

الْفَوَائِدُ الدِّينِيَّةُ

فُشِحَ

الْحَقِيقَةُ الطَّاهِرَةُ

کتاب عقیدہ طحاویہ کی مختصر اور جامع شرح جس میں حق کے سلیس ترجمہ کے ساتھ مل عبارت اہم اور مفید مباحث سہل اسلوب میں پیش کیے گئے ہیں

تالیف
ابو سلمان زعفرانہ صاحب

مکتبہ عمر فاروق

میدان پتلی پورہ لاہور

الفوائد الدراسية فشرح العقيدة الطحاوية

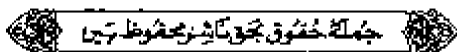
کتاب ”عقيدة الطحاوية“ کی مختصر اور جامع شرح جس میں متن کے سلیس ترجمہ کے ساتھ علمی عبارات، اہم اور مفید مباحث، سہل اسلوب میں پیش کئے گئے ہیں

تالیف
ابو سلمان زر محمد صاحب

مکتبہ عبد البر فافوق

4914 مشافہہ لکھنؤ کراچی

Tel: 021-34594144 Cell: 0334-3432345

تمام کتاب ..... الخواند المراسبة فی شرح الفیلة الطحاریة

تالیف ..... ابو سلمان زر محمد صاحب

اشاعت اول ..... جون 2010ء

تعداد 1100

طابع ..... الحمد پبلشرز کراچی

تائیں ..... فب اس 44-3432345-0034
44-3432345-021

محکم دلائل 4431 کا پین کواڈرانی کراچی

جنے کے پتے

ملا انشاعت، اردو دہلی
اسلامی کتب خانہ، غازی پور
قدیم کتب خانہ، تمام کراچی
لٹریچر انٹرنیٹ، لاہور
مکتبہ اشاعت، سرگودھا
کتب خانہ تحفہ، لاہور
مکتبہ المسلمانی، لاہور
مکتبہ رحمت، لاہور
مکتبہ مستور، لاہور
مکتبہ عالمی، لاہور
مکتبہ عالمی، لاہور

فہرست

نمبر شمار	عنوانات	صفحات
۱	تقریرات حضرت مولانا آزادؒ منقولہ و ترجمہ متکمل ماسب.....	۵
۲	انتساب.....	۶
۳	کچھ کتاب کے بارے میں.....	۷
۴	پیش نظر.....	۹
۵	حالات مصنف.....	۱۳
۶	توضیح.....	۱۹
۷	مقدمہ کی تعریف.....	۲۹
۸	التمیض.....	۳۹
۹	توحید کی اہمیت.....	۴۰
۱۰	راوی کی تعریف.....	۴۳
۱۱	رسالت.....	۴۶
۱۲	نبی اور رسول میں فرق.....	۴۷
۱۳	قرآن مجید.....	۴۱
۱۴	صفات باری تعالیٰ.....	۴۲
۱۵	رؤیت باری تعالیٰ.....	۴۳
۱۶	سراج.....	۵۲
۱۷	خوش کوثر.....	۵۴
۱۸	انعامت.....	۵۵

۵۶	.....	۱۹	مہدیجات
۶۱	.....	۲۰	لوح قہر
۶۵	.....	۲۱	عرش مکی
۶۸	.....	۲۲	فشتوں پشیروں اور تباہوں پر انجالت
۶۹	.....	۲۳	اور قہر کی تعریف
۸۷	.....	۲۴	کون کا شوق
۸۸	.....	۲۵	ملک الموت
۸۹	.....	۲۶	عذاب قبر
۹۳	.....	۲۷	بعثت کی تعریف
۱۰۰	.....	۲۸	انجیل الہیاد
۱۰۰	.....	۲۹	عشق اور کسب کا فرق
۱۰۳	.....	۳۰	ایمان و ثواب
۱۰۸	.....	۳۱	خداوند
۱۱۲	.....	۳۲	عشرہ مبشرہ
۱۱۵	.....	۳۳	عجزہ اور کرمیت کا فرق
۱۱۶	.....	۳۴	اقتسام طاقی ماریت
۱۱۷	.....	۳۵	علامات قیامت

ہم لکھتے ہیں، ذکر صحیح

تقریظ

مناظر اسلام مغربت مولانا اکبر منظور احمد بیگل صاحب

استاذ الہدیۃ جامعہ راقیہ

حمداً و مصلیاً و بعد۔ ان میں کوئی شک نہیں کہ اعمال کی قبولیت کا دار و درہم
عقائد صحیحہ پر ہے، مگر عقائد ان درست نہ ہوں تو کتابت و ریاضت سے کچھ نہ حاصل نہ
ہوگا، اسی لئے ملف صاحبین نے عقائد کی اصلاح پر بہت زور دیا۔

عقائد کے باب میں امام طحاوی رحمہ اللہ کی ”الاعتقاد علیہ“ کو اپنے اختصار
و جامعیت کی بنا پر مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باقرینِ مملکت و مجلس
و انجماست کے تمام مذاہب فکر کے ہاں اسے مسلمہ حیثیت حاصل ہے، حتیٰ کہ غیر مقلدین جو
فروعات میں مقتدین و تلامذہ اور بدعتی کہتے ہیں، عقائد کے باب میں یہی کتاب پڑھاتے ہیں۔
یوں تو اس کی عربی شروعات کافی حیران کن اردو میں کوئی ایسی شرح جو اس کے
محانی و مطالبہ کو واضح کرے، موجود نہ تھی۔ مولانا زکریا صاحب استاد جامعہ دیوبند راقیہ کراچی
جو ایک تفصیلی ذوق رکھنے والے عالم ہیں، انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس
کی اردو شرح لکھنے کا اہتمام کیا۔

اپنی گونا گوں مصروفیات کے باعث کھن کتاب تو نہ لکھ سکا۔ چند ایک مقامات
ملاحظہ کئے جو کافی قلمی بخش و مصلحت افزا ہیں۔

امید ہے کہ غلام و طلباء کے لئے یہ ایک بہترین کوشش ثابت ہوگی۔

(مغربت مولانا منظور احمد بیگل صاحب)

الفصل

احقر اپنی اس صغیر، مگر مبارک کام کو اپنے والد محترم اور والدہ
مرحومہ کی طرف منسوب کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے،
جن کی کس تمنا، دعاؤں اور محنتوں سے اس لائق ہوا۔
ربِّ ارحمہما کما ریئانی صغیرا۔

زر محمد غفرلہ

کچھ کتاب کے بارے میں

العقیدۃ الطحاویۃ المصداقہ "بیان السنة والجماعة" تیسری صدی ہجری کے شہر عالم امام ابو جعفر طحاوی فقی رحمہ اللہ کی تصنیف ہے۔ "عقیدۃ الطحاویۃ" کے نام سے مشہور اور متعدد اس یہ کتاب، پختھر ہونے کے باوجود تمام دینی عقائد کے اصول پر حاوی ہے، گو یہ امام طحاویؒ کا یہ رسالہ "بقامت کثیر، بقیمت بہتر" کا مصداق ہے، یہ کتاب اپنی خصوصیات اور جامعیت کی وجہ سے عقائد کی اہم کتاب شمار کی جاتی ہے، امام طحاوی کی علمی عظمت حقیقت شناسی اور حسن بیان کی وجہ سے کتاب "عقیدۃ الطحاویۃ" کو ادیب کے علاوہ اہل السنۃ والجماعۃ کے تمام مکاتب فکر میں شہرت ملی، عقیدۃ الطحاویہ اس وقت دنیا کی تمام اہم درسگاہوں میں پڑھایا جاتا ہے۔

کتاب کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے دو سال قبل اور باب وفاق المدارس مصریہ کی تعلیمی کمیٹی نے "العقیدۃ الطحاویۃ" کو درجہ العالیہ (سادس) کے محترمہ نصاب میں داخل کر دیا، چنانچہ اب یہ کتاب الحمد للہ تمام مدارس میں داخل درس ہے، اس رسالہ میں انحصار کے ساتھ تمام ضروری عقائد موجود ہیں یہ اس قابل ہے کہ طلبہ اس کو زبان بنائی یاد کریں۔

یوں تو اس کتاب کی عربی شروحات کی تعداد تیرہ تک پہنچتی ہے جن میں اکثر شراح فنی المسلك ہیں، لیکن انار سے نصاب میں چونکہ صرف سنن داخل ہے، اس لئے طلبہ کے لئے تفصیلی اور مدلل شروحات کی طرف رجوع کرنا قدرے مشکل تھا۔

احقر تین سال سے شرح عقائد کے بعد یہ کتاب پڑھا رہا ہے، اس لئے پڑھاتے وقت یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ کتاب کی کوئی ایسی شرح ہو کہ جس میں

کتاب کی مختصر جامع اور مطلب غور مباحث کی تشریح آجائے چنانچہ المسواند المدواسبہ فی شرح العقیدۃ الطحاویۃ کے ہم سے یہ شرعاً آپ کے ہاتھوں میں ہے، تشریحات لکھتے وقت عقیدۃ الطحاویۃ کی عربی شرح "شرح العقیدۃ الطحاویۃ" مؤلفہ امام کاظمی علی بن علی بن محمد بن ابی اسحاق مشقی (المتوفی ۹۳۲ھ) اور عربی کی دوسری شرح "شرح العقیدۃ الطحاویۃ" مؤلفہ علامہ رفیعہ محقق عبدالقی القاسمی المیدانی الحنفی (المتوفی ۱۳۵۸ھ) کے علاوہ شرح الحقائق، مولانا محمد اور یس کا مدخلوی کے ہم الکلام اور دوسری کتب سے استفادہ کیا ہے، حسب ضرورت لکت اور ترتیب کا اہتمام بھی کیا ہے اور ترجمہ لکھتے ہوئے موجود اردو تراجم سے بھی جگہ جگہ استفادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ احقر کی اس کاوش کو قبولیت عطا فرمائے اور مزید اس سے بڑے کام کی توفیق عطا فرمائے۔

طلبہ کرام اور قارئین سے انتہائی ہے کہ احقر کو اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کریں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ

احقر ذر محمد غفرلہ

خادم مدرسہ یہ مولانا رتھ کراچی

۲۲ جمادی الثانی ۱۴۲۳ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش نظر

احکام شرعیہ (یعنی جو احکام ہم کو شریعت سے معلوم ہوئے ہیں) دو قسم کے ہیں۔
(الف) کچھ تو وہ ہیں جو عمل سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جن میں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے عمل کا مطالبہ ہو، بالفاظ دیگر جن میں کچھ کرنا پڑتا ہو، جیسے شریعت کا یہ حکم کہ نماز اور روزہ فرض ہے، معاملات بھی اس قسم اول ہی میں داخل ہیں۔ ایسے احکام کو احکام عملیہ اور احکام فریہ کہتے ہیں اور جس فن میں ان احکام کا بیان اور تفصیل ہے اس فن کا نام علم فقہ ہے۔

(ب) دوسرے کچھ احکام وہ ہیں جو اعتقاد کرنے سے تعلق رکھتے ہیں، بالفاظ دیگر جن میں کچھ کرنا نہیں پڑتا، بلکہ صرف دل سے ماننا پڑتا ہے مثلاً شریعت کا یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحی ہے، مسیح ہے، عیسیٰ ہے، عظیم ہے۔ قیامت، جنت، دوزخ سب برحق ہیں۔ ظاہر ہے مقصود اس سے کوئی عمل نہیں، بلکہ مان لینا اور اعتقاد کر لینا ہے۔ ایسے احکام کو احکام اعتقادیہ احکام صلیہ کہتے ہیں اور جس فن سے ان احکام کا علم ہوتا ہے اس کو علم التوحید والصفات کہتے ہیں۔ نیز اس فن کو علم اصول الدین، علم العقائد اور علم الکلام بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت ہمارا موضوع بحث احکام شرعیہ کی یہ قسم ثانی ہے۔

دراصل عقائد کی بڑی اہمیت ہے۔ عقیدہ دین اسلام کی اصل اور بنیاد ہے اور عمل اسکی فرع ہے مگر عقیدہ درست نہیں تو جہنم کا دائمی عذاب، دوگانہ عمل میں کوتاہی، دو توحیات کی امید ہے، چاہئے ابتداء ہی میں ہو جائے یا سزا بخشنے کے بعد جنت میں جائے۔

علم عقائد کی تدوین کا پس منظر:

مخبر اسلام کی وفات تک تمام مسلمانوں کا عقیدہ ایک ہی تھا، اصول و عقائد میں کوئی اختلاف اس وقت تک نہیں تھا، اعتقاد میں جو اختلاف پیدا ہوا وہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے

آخری زمانہ (زمانہ مبین) میں ہونا چاہیے۔ وقتاً فوقتاً اہل اسلام میں اصول و عقائد کا اختلاف پیدا ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ شعر (۳) - اربعۃ شیئ گئے، جن کے امور یہ آئندہ کہتے ہیں۔ (۱) معتزلہ (۲) شیعہ (۳) خوارج (۴) مرجہ (۵) انجاریہ (۶) جہریہ (۷) مشرب (۸) بنی النبیہ والنجار۔

وقتہ فرماتے جو مشہور ہیں ان میں بھی کئی فرقے شاعروں کی صورت میں ظاہر ہوئے ہیں جو چھٹی جس فرقے کا کام کرے گا اسی میں شمار ہونا۔ اس وقت اس بدعت زیادہ تر "سبعة فسی العقائد" کے ترجمہ تھے، لیکن آج کل کے ہاتھ میں زیارۃ "سبعة فسی الاعتقاد" کے مترجم ہیں۔

اس پہلو میں اہل بدعت مختلف شکلوں میں سامنے آئے اور کچھ یہ سب مستقل فرقے بنے۔ لیکن اہل سنت عقائد میں سب سنیہ الگ ہی رہے، اس کے بعد اہل السنۃ کا بڑا فروعی اختلاف باہر مونی میں ہوا اور تھوڑا سا اختلاف عقائدات میں بھی دیکھیں اہل سنت کے اختلاف میں کہ وہ ہندی نہیں تھے۔ فتویٰ میں یہ سب مذاہب (مذہبی، شافعی، حنبلی) ہونے ہو گئے۔ اور امتداد میں تین ہی تھیں (اشعری، ماتریدی، حنبلی ابوحنیفہ)۔ مابقی دور شافعی وکے ابو یوسف، اشعری کے تابع ہیں، اس لئے ان کو اشاعرہ کہہ جاتا ہے اور حنبلی نوک امام ابو منصور ماتریدی کے قول کے تابع ہیں، اس لئے ان کو ماتریدیہ کہتے ہیں۔ کچھ گمراہ فرقوں کے عقائد میں دونوں ہی نوعمر افشاء وکے رہتے ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل کے عقائد حنبلی کہلاتے ہیں۔

یہاں یہ بات گارڈ کر رہے کہ امام حنبل کے عقائد امام ابو منصور ماتریدی رحمة اللہ علیہ (متوفی ۲۴۱ھ) ابو امام مہدی کے عقیدہ سے مشہور ہیں، جن دامنوں میں امام ابو حنیفہ رحمة اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور یہ "ماتریدیہ" کہہ کر علماء اسلام انھیں فرقہ کے قریب ایک کاؤں پر دہاں کے رہنے والے تھے، آیات القرآن، کتاب العقائد، کتاب اعدیہ وغیرہ آپ کی رائے تصانیف ہیں۔ امام ابو یوسف اشعری رحمة اللہ علیہ (متوفی ۲۴۱ھ) حضرت ابو یوسف اشعری رحمة اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے تھے ابتدا میں معتزلہ

تھے مگر قہرمت کو ان سے کتاب وسنت کی حمایت و اشاعت کا کام لینا تھا۔ چنانچہ انہوں نے معتزلہ کا مذہب ترک کر دیا۔ امام ماتریدیؒ اور ابو الحسنؒ دونوں حضرات اہل السنۃ والجماعہ کے عقائد میں امام ہیں۔ صرف چند ایک مسائل میں ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ عقائد کے اعتبار سے گواہل السنۃ والجماعہ میں بنیادی طور پر کوئی اہم اختلاف نہیں ہے۔ تاہم عقائد ماتریدیہ اس حیثیت سے ممتاز ہیں کہ ان کی تدوین فلسفہ سکالر سے قطعاً پاک ہیں۔

(مخلص ازبچان الغوائد وصور الشوہب المقدسہ وذل السنۃ والجماعۃ، اسلامی عقائد)

اسلام چونکہ ایک فطرنی مذہب ہے اور اسی لئے وہ انسانی فطرت کے مطابق آسمان اور سلیس زبان میں عقائد، احکام اور اخلاق کی تعلیمات پر مشتمل ہے، وہ مسام کی اسی فطرت سادگی کے سبب علم لغت کا بھی ابتداء میں انتخابی سادہ اور مختصر تھا، یعنی صاف اور سلیس زبان میں عقائد صحیحہ کا بیان تھا، فلسفیانہ مباحث کو ان میں دخل نہ تھا، جیسا کہ امام ابوحنیفہؒ کی کتاب ”الفقہ الاکبر“، ملا علی قاریؒ کی کتاب ”شرح فقہ الاکبر“، علامہ شافعیؒ کی کتاب ”نہج الکلام“، اور علامہ ابو شامہؒ کی کتاب ”مکتاب التہجد“ اس کی کھلی مثالیں ہیں۔

لیکن جب دوسری صدی میں خلیفہ منصور (متوفی ۳۲۰ھ) کے عہد میں جب فلسفہ یونان کا عربی میں ترجمہ ہوا تو مسلمانوں کا پہلی بار یہ نالی فلسفہ سے تعارف ہوا، اور ایک یہ طرز و سہ لال اور طریق بحث و فکر سامنے آیا اور اس کے نتیجے میں خلق قرآن جبر و قدر، روایت باری تعالیٰ وغیرہ سننے سے مسائل وجود میں آئے۔ دینی فلسفوں کے اس گرد و میں معتزلہ سر فہرست تھے، جو عقل پرستی میں تباہ و کر گئے تھے، چنانچہ مختلف مسائل میں معتزلہ فلسفیانہ طرز استدلال اختیار کرتے، جس سے لوگ متاثر ہوتے اور معتزلہ کی عقلیت اور تصوف سے علم، مرعوب ہو رہے تھے، اس لئے علامہ ابو متھمین نے فلسفہ کی زبان اور اصطلاحات میں بحث کر کے اسلامی عقائد و نظریات کو عقلی و نقلی دلائل سے ثابت کر دیا، لیکن یہ حضرات متھمینی محدثین کے خلاف نہ تھے، بلکہ متھمینی معتزلہ کا رد، انہیں کے تہمیداروں سے کرتے تھے۔ بہر حال اس طرح سے متاخرین کے علم کلام میں فلسفہ کی آمیزش ہو گئی،

چنانچہ متاخرین کے علم کلام میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں علامہ تفتازانی کی کتاب "شرح مقاصد" شرح عقائد قاضی محمد الدین کی کتاب "مواقف" قاضی بیضاوی کی کتاب "السطوح والتهذيب" اور امام رازی کی کتابیں شامل ہیں، لیکن "إحياء العلوم" میں امام غزالیؒ نے کیا خوب کہا ہے: کہ علماء متکلمین کی غرض علم کلام سے یہ نہیں کہ اپنے عقائد کی تصحیح اس سے کریں ان کے عقائد کا ماخذ وہی چراغ نبوت ہے، علم کلام تو صرف معاندین کے الزام کے لئے تھا۔ متکلمین کا اپنا موقف امام ابن تیمیہؒ کے قول کے مطابق قرآن کریم کی نصرت ہی ہوتا تھا، یہ لوگوں کو قرآن و سنت سے دور کھنڈالے لوگ نہ تھے۔ اشیاء کی طبائع اور موجودات کے حقائق پر بحث کو غصہ کہتے ہیں، جبکہ علم الکلام صرف دینی حقائق پر بحث اور ان کے دفاع تک محدود ہے۔

اب ہم ذیل کے طور میں مختصر علم عقائد کی تعریف، موضوع، غرض، دغائے اور حالات مصنف نذر قارئین کرتے ہیں۔

تعريف علم العقائد:

هو العلم بالعقائد الدينية عن الاديّة الغيبية.

یعنی علم عقائد، اسلامی عقائد کو یقینی دلائل کے ساتھ جاننے کا نام ہے، باہفاظ دیگر اس کی تعریف یہ ہے "العلم الذي يقوم على إثبات العقائد الدينية عن طريق الأدلة العقلية"، یعنی علم کلام وہ علم ہے جس میں عقلی دلائل سے فلسفہ کے مقابلے میں اسلامی عقائد ثابت کیے جائیں۔

موضوعه:

موضوع میں حقدین و متاخرین کا اختلاف ہے، حقدین کہتے ہیں: "ان موضوعه ذات الله تعالى إذ بحث فيه عن أحواله الذاتية - أعني صفاته الثبوتية والسلبية وعن أفعاله."

لار متاخرین کا کہنا یہ ہے کہ: "ان موضوعه المعلوم من حيث يتعلق به

إثبات المعصية الدينية، لأنه يبحث في هذا العلم عن أصول الصانع من الوجود والتقدم لا اعتقاد قبولها."

غاية:

"أن يصبر الإيمان والتصديق بالأحكام الشرعية محكمة"
وغيته العظمى: "الفور بسعادة الدارين، الدنيا والآخرة،
والأخرى بالفور بالجنة والنجاة من ليلان السعادة لأهل الكفر
والضعفان"

حالات مختلفہ

نمونه

[illegible]

نام طوبی ایلیہ میں نقل کے حوالے ہیں۔ ان قول کے مطابق ۲۴۲ میں پیدا ہوئے۔ ان قول کے مطابق ۲۴۰ شماری ۲۴۲ ہے۔ آپ کے والد مسعود بھی عالم اور نہایت شفیق و دیندار شخص تھے۔ شہر میں بھی اسی سے رہتے تھے۔ آپ نے والدہ جی فایہ میرت اور والدہ بچنے سے تعلق رکھتی تھیں۔

تحفہ نبیل غم:

یوں تو، مہنگا دہی نے اپنے واقعہ نرمی سے انھیں سناعت نہایت انھیں متصور مہم نے
مصروف کئے تھے آپ ہر تشریف لے گئے وہاں چار کراہندہ ملی قلم ہے ماموں ابو برہیم
امام علی عظیمی سے رخصت کرتے رہے آپ کے ماموں شامی امجد بہ تھے اور حضرت
امجد شامی نے جنت کراہندہ میں سے تھے۔ یہی وجہ سے کراہندہ امام معجونی بھی شامی

المسئول رہے، لیکن بعد میں صلیبہ اختیار کر لی، پورا اپنے ماموں نے عقد دیا اور شک کو
تک نہ کر سکے، صبر میں ایک غشی عالم اور مہاجرین بنی عمروں غشی کے عقد دوس میں شریک ہوئے
چونکہ غشی مام غرق سے تشریف لائے تھے، اور علماء کی رائے ان سے باقاعدہ فتنہ غشی مامس کرنا
شروع کی، خود نام طحاوی فرماتے تھے کہ میرے ماموں مسزنی نے غشی کی کتب و کثرت
سے مطالعہ فرمایا کرتے تھے، انہی کی دیکھا دیکھیں مجھے بھی کتب خلیفہ کے مطالعہ کا شوق ہو گیا
اور میں نے بھی کتب خلیفہ کا کثرت سے مطالعہ کر دیا جس کا ثریہ ہوا کہ قاعد کے بعد مجھے
خاندانے انارک ثنائیہ کے دانک کے مقابلہ میں زیادہ مضبوط اور محقق آندائے، چنانچہ غشی
مسئول اختیار کرنے کی وجہ یہی تھی۔

سابع حدیث کے لئے مقرر:

امام حمادی نے مام مزنی اور اپنے والد نمرانی کے علاوہ مصر کے دیگر محدثین فقہاء
کی خدمت میں بھی ہضرہ کرنا، حدیث کے علم کو مسل فرمایا، بلکہ مصر میں ہر وارد ہونے
والے محدث عالم کی خدمت میں حاضر ہوتا، استفادہ فرماتے تھے۔ درحقیقت امام طحاوی
کے شیوخ میں مصری، غارہ، یمنی بصری، کوئی حجازی، تہامی اور خراسانی مختلف ممالک کے
حضرات ہیں، جن سے آپ نے اخبار و آثار کا طہر حاصل کیا، اس لئے امام حمادی کے شیوخ
روایت دینے شایع ہیں۔ آپ ایک عالم یعنی امام مزنی نے واسطے سے، ان مشائخ رحمہ اللہ
کے ثمرہ ہیں، بلکہ دراصلوں سے، امام مہرک و امام محمد کے شاگرد ہیں، اور تین واسطوں
سے امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔

علوم حاصل کرنے کے بعد آخر وہ وقت آیا کہ اپنے زمانہ میں تحقیق مسل علی اور ذات
انفر کے حالات سے امام حمادی کا فنی شکل خبر ہوا۔ امام حمادی کے علمی کرات نے آپ کی ذات
نمرانی کو طابان حدیث و فقہ کا مبلغ بنادیا تھا۔ اختلاف مذہب و مشرب کے وجود اور دور
سے طابان علوم و فنی سمع نہیں تھا، انھوں نے علمی استفادہ کے لئے آپ کے پاس آتے تھے۔

امام طحاوی کا علمی مقام

تو ظاہر میں بہت کم ایسے حضرات نکلیں گئے، جو ایک وقت حدیث و فقہ اور اصول فقہ میں امام طحاوی کے علمی مقام تک پہنچے ہو، امام طحاوی کو ”اعلم الناس بعدہب نسبی حنیفہ“ کہا گیا۔ امام طحاوی حنفیہ حدیث کے ساتھ ساتھ اجتہاد میں بھی بہت بلند مقام رکھتے تھے، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ”امام طحاوی مجتہد متنب تھے، محض امام ابوحنیفہ کے مقلد نہ تھے، کیونکہ آپ نے بہت سے مسائل میں ابوحنیفہ کے مذہب سے اختلاف کیا ہے۔“

امام طحاویؒ کے ہم عصر محدثین:

امام طحاوی کا زمانہ تیسری صدی ہجری ہے اور جتنے معتمدین صحاح ستہ کے ہیں، سب تیسری صدی ہجری کے ہیں، چنانچہ حضرت امام بخاری، امام مسلم، امام احمد بن حنبل، ترمذی ابو داؤد، امام یحییٰ بن معین، نسائی، ابن ماجہ رحمہم اللہ توفی، یہ سب ائمہ حدیث جو کہ کئی تعارف کے محتاج نہیں، امام طحاوی رحمہ اللہ کو ان کے ہم عصر ہونے کا شرف حاصل رہا، جن ائمہ اذہات امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام مسلم رحمہم اللہ نے پڑھا ہے، ان میں سے بعض ساتھ سے امام طحاویؒ نے بھی پڑھا ہے۔

تصانیف:

امام طحاویؒ کی مشہور تصانیف یہ ہیں۔

- (۱) ”مشکل الاثار“ جس کا اصلی نام ”مشکل الحدیث“ ہے۔
- (۲) ”لید (درء حدیث) میں داخلی درس و معانی، اثار جو کہ متن ہے، جبکہ اس کی شرح ”شرح معانی الانوار“ کے مصنف عبدالقادر البقرشی (متوفی ۷۷۵ھ) ہیں۔ (۳) ”مختصر الطحاوی فی الفقہ الحنفی“ (۴) ”سنن الشافعی“ (۵) ”عقیدۃ الطحاویۃ“ وغیرہ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما رواه الإمام أبو جعفر الطحاوي في ذكر بيان اعتقاد أهل السنة واسم - ائمة على مذهب فقهاء الطائفة الصوفية بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين و يلتزمون به ثوب العالمين.

یہ (ما) حصراً فی الذہن (و) تحریر ہے جس کو شیخ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے، اہل سنت والجماعت کے اسی عقیدہ کے تذکرہ کے سلسلے میں جو اہل اہل اسم کے فقہاء (امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی رحمۃ اللہ علیہ، ابو یوسف یعقوب بن ابرہیم الانصاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ محمد بن الحسن اعمش فی رحمہم اللہ) کے عقیدہ کے مطابق ہے، اور ان اصول دین (مقائد) کے تذکرہ کے سلسلے میں یہ ان دو کلاموں کا یہ عبارت عقیدہ رکھتے ہیں اور رب العالمین کے لئے جس کو وہ اپنے دین و دین کے لئے ہیں۔

هذا: ما حضر في الذهن في طرف اشارة به - عا: بمعنى الذي

الامام دو عالم جس کی اقتداء کی جائے۔ (معراج النقات)

هذا ما رواه: ساریت کے شروع کا یہ حصہ یا تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے کسی شخص نے بھروسہ اتفاق کے ذکر کیا ہے، کیونکہ اہل الشافعی تعریف تو صیغہ بیان کرنے سے تحریر کرتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عبارت خود امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہو تجدید باجماع کے طور پر اپنی ذات کے لئے تحریر کی گئی ہو احتمال کے۔

السنة أي السيرة والطريقة المحمدية - وانجماة: أي أهل الجماعة

من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، من المتبعين لنبيي ﷺ. فليقله، فليقله، من
منه أبي حنيفة رضي الله عنه. وما يعتقدون، كما، "الحق ذكر بيان" میں "بیان" پر عطف
ہے ای فی ذکر ما يعتقدون۔ ویلینون یہ کا عطف۔ وما يعتقدون۔ پر عطف۔ تعمیر
ہے، کیونکہ دین، ان کا اور عقیدہ رکھنے والوں کا حاصل ایک ہی ہے۔

توحید

قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: نقول
في توحيد الله معقدين يتوطين الله بأن الله تعالى واحد لا شريك له.
إمام عظيم أبو حنيفة رحمه الله عليه اور صاحبین (امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ
اللہ علیہ) فرماتے ہیں کہ: توفیق الہی کا عقیدہ رکھتے ہوئے توحید باری تعالیٰ کے متعلق ہم
(عقیدہ) یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔

قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: نقول
الإمامان المذکوران، معقدين.
معقدين یہ نقول کی ضمیر قائل سے جا رہا ہے، اعتقاد سے مشتق ہے، اعتقاد
الامر: نہایت پختہ یقین رکھنا۔

عقیدہ کی تعریف

العقيدة ما يقصد به نفس الاعتقاد دون العمل (المعنى: A).
عقیدہ وہ ہے جس پر پختہ یقین کیا جائے جس کو انسان اپنے دین بتائے اور اس
کا اعتقاد رکھے، عقیدہ ہی تمام دین کی اساس اور جڑ ہے۔

التوفيق

جعل الله تعالى فوق العبد وقلعه موافقا لاسره ونهجه.
اللہ تعالیٰ جب بندہ کا قول اور فعل اپنے امر اور نہی کے موافق بنا دے، پس
یہی توفیق ہے۔

توفیق کی مشیورہ تعریف، بالفاظ دیگر یہ ہے "جعل الاسباب نحو المطلوب الخیر" (مشورہ الصماء) نقول فی نحو جہد اللہ الخ کا مطلب یہ ہو کہ الاعتقاد بتوفیق من اللہ تعالیٰ لہ، لا یقوننا یعنی ہم اللہ کی توفیق کے سہارے پر اللہ کی توحید کے بارے میں بیان شروع کر رہے ہیں۔

نوٹ:- "ان اللہ" سے نکر کتاب کے آخر تک یہ لفظ استعمال ہوا ہے، البتہ "نقول" اپنے مقول سے مل کر مقول ہوا مصنف کے قول "قال الإمام" کا۔

"لا شریک لہ" "واحد" کی تشریح ہے یعنی "وحدانیت" ایک علمی صفت ہے، جو تین اقسام: ۱۔ وحدۃ فی الذات، ۲۔ وحدۃ فی الصفات اور ۳۔ وحدۃ فی الوجود پر بڑا جاتا ہے، اسی لا شریک لہ فی ذاتہ ولا فی صفاتہ ولا فی افعالہ۔ "واحد" کا استعمال "احد" کے معنی میں ہے، یعنی یکساں لا ذاتی، اسماؤ شئی میں اسی معنی کے لحاظ سے ہے۔

(مصباح اللغات)

اللہ کے واحد ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی ذات کاملہ تجزی نہیں، نہ صفات میں کوئی اس کا نظیر ہے نہ افعال میں کوئی اس کا شریک ہے۔ (مرآۃ مشرق مشکوٰۃ، بیان الفتاویہ ۱۵۵)

الوحید: مصدر ہے، باری تعالیٰ کی وحدانیت کا افتقاد۔

توحید کی اہمیت

عقیدہ توحید، اسلام کا سب سے پہلا بنیادی عقیدہ ہے، یہی عقیدہ دوسری کی اصل بنیاد ہے، کیونکہ توحید ایک بدیہی اور فطری امر ہے، یوں تو شرح صدر کے بہت سے اسباب ہیں، مگر شرح صدر کا سب سے قوی اور اہم سبب توحید ہے۔ (زوائد: ۱)

حقیقی اور خالص توحید کا آخر صرف اسلام کو حاصل ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا اصل مقصد توحید ہے، تمام انبیاء کا سب سے پہلا اور اہم سبق اللہ کی توحید ہے، انہی میں سے ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین کا اجتماع عقیدہ توحید پر ہوا ہے، فرمایا جو وہاں سلسلہ من فلک بمن رسول إلا نوحی الیہ، لا الہ الا انا فاعبدون (انبیاء: ۲۱) قرآن عظیم میں

چنے ہوئے آیات اور سہ احادیث نبویہ میں عبارت کہ صرف ایک اللہ کا خاصہ اہل پائیا ہے۔ تو محدودیت و امتداد اس امر سے گایا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نبوت کے بعد کی زندگی میں صرف تو نبیہ سمجھانے کے لئے تیرہ برس صرف کئے اور مدنی زندگی میں باقی شریعت کے لئے دس سال اٹکے۔

ولاشيء مثله ولا شيء يعجزه ولا اله غيره
 نہیں ہے اس کی طرح کا سا کوئی (اس جیسی کوئی چیز نہیں) اور کوئی چیز نہ ہو
 عاجز نہیں کر سکتی اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

ولاشيء مثله: باری تعالیٰ کے اس قول "ولا شيء كمثله شيء" وهو السميع البصير کی طرف اشارہ ہے، نیز قابل صفت احد کی تاکید ہے، کیونکہ مثل کا نہ ہونا وحدت کی دلیل ہے۔ اگر اللہ کا مثل ہوتا تو پھر اللہ واحد بھی نہ تھا۔ حاصل یہ کہ نہ ذات میں اس کا کوئی مماثل ہے نہ صفات میں نہ افعال میں۔ بے شک وہ ہر چیز کو دیکھتا سنتا ہے مگر اس کا دیکھنا سننا بھی مخلوق کی طرح نہیں، نہ اس کی کیفیت بیان کی جاسکے۔ وہ مخلوق کی مشابہت و مماثلت سے بالکل پاک اور مقدس و معز ہے۔ وہ اس کی صفات کی کیفیت کس طرح سمجھ میں آجائے۔ (فہم و فہم)

اللہ کی ذات و صفات کو اپنی ذات و صفات پر قیاس کرنا انا ذاتی ہے، اللہ کی ذات و صفات کے متعلق زیادہ بحث و تفتیش کرنا اس کی کیفیتوں میں غور و خوض کرنا سنجھنی کی دلیل ہے، غرضیکہ اللہ تعالیٰ علیم و بصیر ہے مگر ہماری طرح نہیں، یہ دون مفسد علم کے ارتداد کرتا ہے۔ ورنہ کمال کے سنا ہے اور بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے۔ دون زبان کے کلام کرتا ہے۔ ہماری طرح ان اعضاء و جوارح کے محتاج نہیں "ولاشيء مثله" سے مشبہ و معطل نہ کر دیا ہے۔

ولاشيء يعجزه: بجز انی قدرت کے ہاں امر و جبروتی ہے، قدرت کی ضد ہے، ارشاد باریک ہے "ولا ما كان الله ليعجزه من شيء في السموات والارض الا رضئ الله كان عنيما قد بركه" اور (۱)

اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز (قوت والی) اس کو عاجز کر سکے، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں (کیونکہ) وہ بڑے علم والا اور بڑی قدرت والا ہے، پھر محاذِ اَللہ عاجز ہو تو کہہ کرے:۔

وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ : وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْوَجُودُ - اِنلہ پر وزنِ افعال بمعنی اسم مفعول مألوفہ کے ہیں، یعنی معبود، ہر قوم کے نزدیک جس کی بندگی کی جائے وہ الہ ہے، خواہ معبود برحق ہو یا معبود باطل، اس جیسے کلمہ تو حید "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کی طرف اشارہ ہے۔

قَدِيمٌ بِلَا بَدَاءٍ ، ذَالِمٌ بِلَا انْتِهَاءٍ ، لَا يَفْنَى وَلَا يَبِيدُ .
اللہ تعالیٰ ایسا قدیم ہے، جس کی ابتدا نہیں اور ہمیشہ رہنے والا ہے، جس کی انتہا نہیں، وہ ذاتِ شانی ہوگی اور نہ ہی ختم ہوگی۔

بقدم : صفتِ سلویہ ہے، کیونکہ قدیم کا معنی ہے، ایسا موجود جس کی بدارت نہ ہو، قدیم اور ازل میں بھر فرق یہ ہے کہ قدیم ازل سے اخص ہے، کیونکہ قدیم کی تعریف ہے "موجود لا اول له" ازل کی تعریف ہے "مالا اول له اعم من ان یکون وجودا کذات مولنا عز وجل او عدما کعدمنا الا زلی۔

بلا ابتداء : کا مطلب ہے، کہ مسبوق بالعدم نہ ہو۔ ذالم : اسی ساقی بلا انتہاء : یعنی اس پر عدم کا طاری ہونا محال ہے، "لان من نسبت قدمه امتنع عدمه" دائم بلا انتہاء : سے صفتِ بقاء مراد ہے اور یہ بھی صفتِ سلویہ ہے، کیونکہ اس کا اصل یہ کلام "باقی نہیں منحول بالعدم" اگلی عبارت "لا یفنی ولا یبید" اسی صفتِ بقاء کی تفسیر دیکھ ہے۔ لا یفنی (اس میں کفایۃ : محدود ہونا۔ یقال: فنی العیث۔ اذال اور ازل و ذہب ثمرہ "یساں سخی ہے" اسی لایزول بقاء ہ

ولا یبید : باد یبید مبتدا و یبکودۃ ہلاک ہونا، یقال بادت القبیلۃ : اذا انقطعت زبایا مراد ہے اُی "لا ینقطع بقاءہ" دراصل فنا، اور بید متغایب المعنی ہیں۔ جو تائید کے لئے ہیں۔

فالمکہ۔ "قدیم بلا ابتداء، ذالم بلا انتہاء" کا مفہوم اللہ کے اس ارشاد میں

ہے۔ ﴿وَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾ (العقیدہ: ۳)

یہی مفہوم مسلم شریف کی حدیث میں بھی ہے: ”الَّذِينَ هُمْ أَوَّلُ فَلَيْسَ
فِيهِمْ شَيْءٌ وَأَوَّلُ الْآخِرِ فَلَيْسَ بِهِمْ شَيْءٌ“ (ترمذی: ۲۸۱۳)
داخیج رہے کہ ”قدیم“ بھی ”اول“ کے معنی میں ہے، مگر چونکہ قدیم کا اخلاق
اللہ تعالیٰ پر قرآن حدیث میں وارد نہیں، مگر اس کے وجود اللہ پر اس کا اطلاق اس لئے
درست ہے کہ اس کا اطلاق ابتداء سے ثابت ہے اور اجماع کا بحث ہونا قرآن سے ثابت
ہے۔ (شرح اصطلاح)

لفظ موجود واجب اور لفظ خدا کا اطلاق بھی اسی قبیل سے ہے۔

وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يَرِيدُ.

اور نہیں ہوتا ہے، مگر وہی جس کا اللہ ارادہ کرتا ہے۔

ارادہ کی تعریف

وَلَا يَكُونُ: اُمِّي وَلَا يَوْجَدُ فِي مَنكُحِ الْإِذَا هَاطِرِيدُ، وَهَذَا مَا اشْهَرُ مِنَ
السُّلْفِ: أَنْ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ۔ ارادہ کی تعریف یہ ہے کہ
ارادہ ”الحسد المستغرق“ کے وقوع کو ترجیح دینے والی مفت کا نام ہے مثلاً اللہ تعالیٰ عابد کو
لا کا دینے پر قادر ہے اور نہ دینے پر بھی قادر رہے، یعنی اگر چاہے تو دے اور اگر نہ چاہے تو نہ دے
وہو جب لا کا دینا اور نہ دینا دونوں اللہ کا مقصد و تقاضا ہیں جس چیز نے دینے کو نہ دینے پر ترجیح
دی ہو، ارادہ ہے اور اس کو شیت بھی کہتے ہیں، کیونکہ ارادہ اور شیت دونوں ایک ہی مفت
ہیں، غرضیکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادہ سے ہی ہوتا ہے ازل میں جو کچھ ارادہ کر لیا تھا اب
اس کے مطابق جو رہا ہے اور انسانی کے مطابق ہوتا رہے گا۔ ﴿وَالْعَالِ لَعَابِرِيدُ﴾ (المزاج: ۱)
ارادہ کرتا ہے، اگر گزرتا ہے۔ تمام افعال مبارک اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے واقع ہوتے ہیں، خواہ
وہ فعل ازل قبل خبر ہوں یا از قبل خبر ہوں (کوئی چیز بھی اللہ کے ارادہ و اختیار سے باہر نہیں)
لہذا معتزلہ اور قدریہ کا کہنا یہ ہے کہ تعالیٰ تعالیٰ کے ارادہ سے صادر نہیں ہوتے، ان
کا اصول یہ ہے ”إِرَادَةُ الْمُفْصِحِ قَبْلُ نَجْ“ ہمارا اصول یہ ہے کہ ارادہ صحیح و قبیح نہیں، بلکہ

کسب الفصح، لیخ، نیز ارادہ رضا کو بھی مستلزم نہیں، مثلاً کافر سے کفری کا ارادہ اللہ نے کیا، یعنی اللہ نے ارادہ کیا کہ فلاں سے اختیاری طور پر کفر صادر ہوگا، مگر اس فلاں کے کفر پر راضی نہیں۔

لا یبلغ الارحام ولا تدركه الافهام

انسانی خیالات اور ادہام اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے اور نہ ہی عقل انسانی اس کا ادراک کر سکتی ہیں۔

اوہام: کافر وہم ہے بدل میں جو خطرہ گزرے اس کو وہم کہتے ہیں۔ قال فی المصباح: توهمت الشيء عنتته: میں نے خیال و گمان کیا افہام، فہم کی جمع ہے۔ فہمت الشيء، أي علمته: میں سمجھ گیا، أي لا ینتہی الیہ وہم ولا یحیط بہ علم۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت سب کے خیالات اور عقول سے بالاتر ہے، بندوں کا علم اس کو محدود نہیں۔ جیسے ارشاد ہے: ﴿وَلَا یَحِیطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ (ط: ۱۱۰) وہم اور علم سے اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں ہو سکتا، البتہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، صفات انہی سے بدلتی ہے۔ اہل طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں "توقفي من الأدنی الی الأعلیٰ" ہے، کیونکہ جب عقل انسانی کا صغریٰ، بوقوت و ہمد اور قوت تجلیہ کا بدرجہ اولیٰ بحر معلوم ہو گیا۔

اے برتر از جنہاں و قیاس و گمان و وہم و از ہر چہ گفت اند شیعہ ہم! خواہد ایم

بخر تمام گفت و چایاں رسید عمر ما بچہاں در اول وقت تو خاند ایم

وَلَا یَسْبِغُ الْإِنْسَانُ

مخلوق میں سے کوئی اس کا مشابہ نہیں۔

الانام: اہل المخلوقات۔ وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه۔ فرق مشبہہ کے لوگ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ قرار دیتے ہیں، اور اس کے لئے جسم اور جہت کو جہت کہتے ہیں ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ مخلوق کے اجسام کی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے لئے خون، گوشت اور ہڈیوں کا جسم رکھتے ہیں اور بعض نے کہا کہ اللہ کا جسم تو ہے مگر

مخلوق کے اجسام کی طرح خون اور گوشت سے مرکب نہیں ہے، "لا یشبہ الامم" سے
 معنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرقہ مشرک کی تردید کی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات
 اور افعال میں کوئی بھی شئی اللہ کا مماثل اور مشابہ نہیں۔ "الفقه الاکبر" میں امام ابوحنیفہ
 رحمۃ اللہ علیہ کا کلام اس سلسلے میں اور زیادہ واضح ہے، آپ فرماتے ہیں: "لا یشبہ شینا
 من خلقه ولا یشبہ شئی من خلقه" یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی مخلوق سے مشابہت نہیں
 رکھتا اور نہ ہی کوئی مخلوق اس سے مشابہت رکھتی ہے۔ آگے فرمایا: "وصفاته کما حلائف
 صفات المخلوقین یعلم لا کعلما و یقدر لا کقدرنا و یوئی لا کؤی و یبنا لا کبنا" غرضیکہ
 صرف اکی اشتراک تو ہے، کیونکہ انسان بھی دیکھنے، سننے والا ہے، لیکن اللہ کا ستاد یکنا والی،
 لحدود اور پائیدار ہے، جبکہ انسان کا ایسا نہیں۔

حق لا یموت، قیوم لا ینام

اللہ تعالیٰ ایسا زندہ ہے، جس کو کبھی موت نہیں آسکتی، ایسا سنبھالنے والا ہے تمام عالم
 کا، جس کو کبھی نیند نہیں آسکتی۔

حسی: کے معنی ہیں زندہ، زندگی کی صفت اللہ کے لئے ثابت ہے داعما، کالات
 و جود یہ بھی سب سے پہلے حیات ہے۔ اسماء الہیہ میں سے یہ لفظ مآثر یہ طائفا تصور ہے کہ وہ
 حقیقی زندگی کا مالک ہے وہ ہمیشہ زندہ اور باقی رہے والا ہے وہ موت سے بالاتر
 ہے۔ "و کما ان حیاتہ از لیلۃ لہی ابدۃ کما نص علیہا بقولہ: "لا یموت"

قیوم، صیغہ مبالغہ "قیامہ" سے، "قیام" بروزن فیعالی اور قیوم بروزن
 فیصول مبالغہ کے صیغہ ہیں، ان کے معنی ہیں۔ "السف اسم بنفسہ المتعظیم لغیرہ
 بالندیم والحفظ" یعنی وہ جو خود وقائم رہ کر اوروں کو قائم رکھتا اور سنبھالتا ہے۔ "قیام" سے
 زیادہ مبالغہ "قیوم" کے اندر ہے اس لئے کہ وہ افعال سے اتنی ہے۔ "قیوم" حق تعالیٰ کی
 خاص صفت ہے، جس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی، اس لئے کسی انسان کو "قیوم" کہنا
 جائز نہیں، جو لوگ عبد القیوم کے نام کو بکاڑ کر صرف قیوم بولتے ہیں تم کفار ہوتے ہیں۔

(معارف القرآن ج ۱، ص ۷۱۳)

حق: سے خدا کا واجب الوجود ہونا یا بن کیا، یعنی بذاتہ اور بنفسہ وہ واجب

الوجود ہے اور "قیوم" سے خدا کا وہب اس وجود ہونا بیان کیا۔ یعنی وہی ہوں کو جو دار حیات ہے اور عطا کرنے والا ہے

لا یندام: کمال دیا ہے اور کمال قومیت کی دلیل ہے۔ کیونکہ جس کو تعجب ہوا گھبراہٹ پیدا کرتی ہوئی ہے یہ بجز "غیر تام الحیات ناقص المحفظ والقیام" ہوگی۔

خالق بلاساجة رازق بلامؤونة
بغیر کسی اپنی ضرورت اور حاجت کے اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا خالق ہے وہ بغیر کسی کلفت و مشقت کے ان کا رازق ہے۔

خالق: أي لجميع خلقه بلاساجة إليهم. رازق: أي لهم، فضلاً عنه. بلا مؤونة: ثقله. المؤونة، خوراك الخبي بوجه: مع عون ارشاد ہے: ﴿وَمَا أَرْبَدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرْهِدُ أَنْ يَطْعَمُوا﴾ (التذاریات: ۵۸، ۵۹) ﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَالْغَنَاءُ﴾ (محمد: ۳۸) ﴿وَهُوَ يَطْعَمُ وَلَا يُطْعَمُ﴾ (الاحقاف: ۱۰) حاصل یہ کہ ہر جہت میں مؤونہ سب کی ضرورت اور نقص کی علامات ہیں۔ واللہ

تعالیٰ عنہ

مُجِيبٌ دَلَا مُخَافَةٍ، بِاعْتِ دَلَا مُشَقَّةٍ.
(وقت مقرر ہوا) وہ سب کو موت دینے والا ہے، بغیر کسی خوف کے، مرنے کے بعد دوبارہ عطا کرنے والے ہیں، بغیر کسی دشواری کے۔

مُجِيبٌ: مَنْ إِيمَانَهُ، مَوْتِ رَيْبٍ دَلَا ہے۔ مُخَافَةٍ: (س) خَوْفًا وَخِيفًا وَمُخَافَةً۔ گھبراہٹ۔ الْمُنْقَذَةُ: نَجَاتُكُمْ وَكُسْرُهَا: دشواری، محنت ج: مَشَايَ وَمُشَقَّاتٍ۔

نوٹ: فاسد موت کو "عدی" سمجھتے ہیں، حالانکہ موت و بربادی ہے۔ قال اللہ تعالیٰ: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ (الکاف: ۲) عدی چیز کیونکر مخلوق ہو سکتی ہے؟ یہ چلا کر موت و بربادی ہے۔

مازالت بصفاته قلیما قبل خفہ ثم یزداد بکونہم ثبت ثم یکن
قلیہم من صفاتہ، وکما کن بصفۃ ارتکاد الیک لا تزال علیہا ابدتہ
اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے کل۔ (ایسی صفات (صفات ذات، وصفات فعل) کے
ساتھ ہمیشہ قدم رہا مخلوق کے وجود کے سبب سے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی
ایسی کی صفت کا اضافہ نہیں ہوا، جو صفت مخلوق کے وجود سے پہلے نہ ہو۔ جیسے وہ اپنی
صفات میں ذلی تھا، ایسے ہی ہمیشہ انہی صفات کے ساتھ موصوفہ رہے گا۔

مازالت بصفاته: "مازالت" افعال ناقصہ میں سے ہے۔ "قلیدہ" اس
کی خبر ہے۔ "من صفاتہ الصفات کی دو قسمیں ہیں: صفات ذات اور صفات
افعال۔ صفات ذات، ان صفات کو کہتے ہیں، جن کی ذات باری تعالیٰ سے نفی۔
جہل کو اور قدرت کی نفی، مجر کو مستتر ہو اور جہل و غر و دونوں از قبیل نقائص ہیں اور
صفات افعال، ان صفات کو کہتے ہیں جن کی ذات واجب سے نفی موجب نقص نہ
ہو۔ مثلاً اعراض، ازالہ اور اغناء وغیرہ یہاں مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صفات کمال
(صفات ذات و صفات افعال) کے ساتھ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ مخلوق کو
پہلے نہ کرنے کے بعد اس کے کسی وصف میں اضافہ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کے شعوت میں
مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہے۔ بہر حال جیسے ذات باری تعالیٰ ازلی ابدی ہے ایسے ہی
صفات باری تعالیٰ بھی ازلی اور ابدی ہیں ورنہ صفات کا ذات باری سے انفکاک
لازم آئے گا۔

مازال بصفاته : سے دراصل خبر لہ جمیعہ اور بعض اہل تشیع وغیرہ کی تردید
ہے، جن کا خیال یہ ہے کہ: "بند تعالیٰ صار قادر: علی الفعل والکلام بعد ان لم
یکن قادرا علیہ لکن صار الفعل والکلام معکنا بعد ان کان مستغنا"

لَیْسَ مُسْتَعِدًّا خَلْقَ الْخَلْقِ اسْتِعَادَ اسْمُ الْخَالِقِ وَلَا جَاهِدَ لَهُ الْوُجُوهُ
اسْتِعَادَ اسْمُ الْمُبْدِی.

مخلوق کو پیدا کرنے اور وجود میں لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام خالق نہیں
پڑا (بلکہ وہ مخلوق کو وجود بخشنے سے پہلے بھی خالق تھا) اور وہ مخلوق کو ایجاد کرنے کی وجہ
سے اس نے اپنے نام "باری" نہیں پایا (بلکہ وہ پہلے سے بھی "باری" ہے)

یوں تو "خالق" اور "مباری" دونوں لفظ ہم میں ہیں، بالبت جب انہوں ایک
ساتھ استعمال ہوں ان میں تفرق کیا جاسکتا ہے، چنانچہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ خالق کے
معنی مقدر کے ہیں، جس نے امر اور مقرر کرنے والا اور برائی کے معنی میں محدث اور موجد
کے معنی وجود میں لانے والا (۱)۔ "خالق" بضرافتی کے نزدیک "خالق" کے معنی نام ہیں
اور "مباری" کے معنی خاص ہیں، کیونکہ "خالق" مطلق موجد کو کہتے ہیں (۲) وہ تمام ہدایہ
ہو، اور "باری" بطریق کسی تفاوت و فرق کے پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں، بہر حال حاصل ہو
کہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے مخلوق بنائی تو خالق کا نام اسے حاصل ہو اور نہ ہی
تفاوت کو پیدا کرنے سے "باری" اور پیدا کرنے والا نام اسے حاصل ہوا، بلکہ بعد تعالیٰ مخلوق
کو وجود میں لانے اور اسے پیدا کرنے سے پہلے بھی "خالقیت" اور "باریت" کے ساتھ
متصف تھے، کیونکہ اگر یہ صفت ذلی نہ ہو تو لازم آئے گا کہ مخلوق کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ کو
حکمت نہ لقیث حاصل ہوئی اس سے قبل گویا اللہ تعالیٰ اس کی ضد (عدم خالقیت) سے
متصف تھے۔ تعالیٰ تِلْكَ عِلْمُ ذَلِكْ

لَهُ مَعْنَى الْمَرْبُوبِ وَلَا مَرْبُوبٍ وَمَعْنَى الْخَالِقِ وَلَا مَخْلُوقٍ.
اللہ نے اپنے "ربوبیت" کی صفت، یعنی پالنے کی محنت میں وقت بھی ہے،
بلکہ "مربوب" اپنے "نام" وجود نہ، اور اس کے لئے خالقیت کی محنت میں وقت
بھی ہے، بلکہ مخلوق موجود نہ ہو۔

الحاصل مربوبت کے وجود سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ "رب" کے ساتھ مصروف

ہیں اور مخلوق کے وجود سے قس بھی "خالق" کے ساتھ منصف ہیں۔

وَكَمَا أَنَّهُ فَحِي الْمَوْثَىٰ بَعْدَ مَا أَحْيَاهُمْ، اسْتَحْيٰ هَذَا الْأَسْمَ لَيْلٍ
إِحْيَاءُ هُمْ، كَذَلِكَ اسْتَحْيٰ اسْمَ الْخَالِقِ قَبْلَ إِنْشَائِهِمْ
بِإِسْمِ كَرَمِهِ مَرْدُونَ كَوَزْنِهِ كَرْنَهُ كَعِدْوٍ "مُحْيِي" (زندہ کرنے والا) کہا ہے۔
اسی طرح وہ زندہ کرنے سے پہلے بھی اس نام کا مستحق ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے اور ان کو جو جتنے کے بعد
"محیی" (زندہ کرنے والا) کی صفت سے موصوف ہیں، اسی طرح وہ زندہ کرنے سے قبل
بھی اسی نام سے موصوف تھا۔ مثال سے اس کو اس طرح سمجھیں کہ "کاتب" اس کو کہتے ہیں
جو لکھے، مگر جو اس وقت نہیں لکھ رہا ہے، لیکن اس میں "کتابت" کا ٹکڑا اور استعداد ہے، پھر
بھی اس کو کاتب کہتے ہیں، یہی حال قاری اور درس کا ہے۔

فَلَيْكَ بِأَنَّهُ عَلِيٌّ كُنْ شَيْءٌ فَدَيِّرُ - وَكُلْ شَيْءٌ إِلَيْهِ فَقِيرٌ وَكُلْ أَمْرٌ
عَلَيْهِ سِيرٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.
یہ اس لئے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز اس کی قضا ہے، ہر کام اس کے لئے
آسان ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں اس کی کوئی مثال نہیں وہ سنے والا اور دیکھنے والا ہے۔

ذالک: اہی ثبوت صفاتہ فی الازل قبل خلقہ۔ یہ بات عجیب کی
معلوم ہو رہی تھی کہ ساری صفات باری ازلی ہیں اور مخلوق کی تخلیق سے پہلے ہی وہ
"خالق" ہے۔ "ذالک" سے اس تعجب کو ختم کیا جا رہا ہے۔

بِقَدْرِهِ: اہی بسبب انہ علی کل شئیء قَدِيرٌ:

مترکہ کا خیال یہ ہے کہ جس چیز پر بندہ کو قدرت ہے، عینہ اس چیز پر اللہ تعالیٰ
کو قدرت نہیں، اس جیسے سے ان کی ترویج ہو رہی ہے، کیونکہ ان سنت کے ہیں اللہ ہر شئی پر
قادر ہے، چنانچہ ہر ممکن اللہ کا مقدر ہے۔ جہاں تک تعلق ہے حال بلذات کا مثلاً "مکسون
النسیء الواحد موجوداً ومعدوماً فی حال واحد" تو وہ باتفاق عقلاء، شئیء
نہیں کہا، واللہ تحت القدرت بھی داخل نہیں، "ومن هذا الباب خلق مثل نفسه

واعتد او بنفسه وأنتل ذلك من المحال . ایہاں یہ دو ممکن کے ہیں۔ جس
انتلاف سے کہ وہ "شیء" ہے یا نہیں؟ لیکن ممکن یہ ہے کہ اس کے معدوم السمکس
نہیں ہو۔ فی الخارج ولكن الله بعلمه ما يكون قبل ان يكون . ویکنہ وفد
یذکرہ ویخبرہ . فیکون شئ فی العلم والذکر والکتاب لافى الخارج .

والایحتاج الی شیء "وہیحتاج الیہ کل شیء مثلاً یزید زلزلۃ
الساعۃ شیء عظیم جواب قیامت کا زلزلہ خارج کے اعتبار سے کوئی شی نہیں لیکن علم
الہی میں شے ہے غرضیکہ اللہ تعالیٰ محتاج الیہ ہے محتاج نہیں ہے۔

لیس کسبہ شیء : بلا ہر اللہ کی مشیت کی مٹی ہوتی ہے احاطہ اصدا
اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی نہیں اس اشکال کے جواب میں اکثر کافین قویہ ہے کہ (۱) کاف
برائے تکید زائد ہے والمعمی لیس منفہ شیء (۲) کاف کو زائد کر رہا بخلاف
اصل ہے بلکہ مثل بمعنی دھڑلے میں . ہی لیس سکو حصہ شیء یا مثل بمعنی ذات
کے ہیں ہی لیس کذا شیء (۳) یا ظاہری معنی ہی مراد لیا جائے مگر یہ پھر مبالغے پر
محمول ہوگا . مطلب یہ ہے کہ یا غرض اگر اللہ کی مشیت ہو تو اس کی بھی مشیت نہیں چہ جائیکہ اللہ کی
مشیت ہو۔

لیس کسبہ شیء : سے مشہد کی تردید ہوگی . وهو السمع البصیر : است
معتل کی تردید ہے۔ فهو تعالیٰ موصوف بصفات الکمال . ولیس له فیہا شیء
فالمخلوق وإن کان یوصف بأنه سمیع بصیر . فلیس سمعه وبصره کسمیع
الرب وبصره . اتنی بزرگست قوت ناعت کے باوجود اللہ تعالیٰ قانون سے پاک ہے اللہ
تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے لیکن وہ حقوق جیسی آنکھوں سے پاک ہے۔

خلق المخلوق بعلمه وقدر لهم قدره واضرب لهم أجالا .
اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اس حال میں پیدا کیا کہ اللہ کو مخلوق کا ہم تھا اور اللہ تعالیٰ نے
مخلوق کی قدریں مقرر کیں . اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لئے موتیں (آخری وقت) ا
مقرر کیں۔

خلق: أي أوجد وأنشأ وأبدع الخلق: أي المخلوق يعلمه: في سابقته وقوله: "يعلمه" في محل نصب على الحال، أي خلفهم عانقاهم - فمن أثبت العلم، فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. غرض یہ کہ اللہ کے لئے صفت علم کا اثبات ضروری ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہئے کہ "واللہ لا یجہل" کیونکہ جہالت کی نفی علم کے لئے مستلزم نہیں، البتہ اثبات علم نفی جہالت کو مستلزم ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنے علم سے پیدا کیا، کیونکہ جہل کے ہوتے ہوئے ایجاد الاشیا محال ہے۔

وقدر لهم اقدارا من خير او شر - "اقدار" اقْدَرُو كَمَا مَفْعُول ہے، مفعول مطلق نہیں، کیونکہ یہ مصدر نہیں، بلکہ "قدر" کی جمع ہے۔

تقریر کی تعریف: "وهو تعيين كل مخلوق بمرتبه التي توجد من حسن وفتح وتنع وضرر وما يحيط به من مكان وزمان، وما يترب عليه من ثواب او عقاب" (شرح الفقہ الاکبر)

قال تعالى: ﴿وخلق كل شيء فقدره تقديراً﴾ (الفرقان: ۲)

"وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ انه قال: "كتب الله مقادير المخلوق قبل ان يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء" أخرجه مسلم في صحيحه، رقم (۲۶۵۳) كتاب القدر."

حاصل یہ ہے کہ ہر مخلوق کو جن صفات کے ساتھ جس زمان و مکان میں موجود ہونا ہے، وہ سب ازل میں پہلے سے متعین کر دیئے گا نام تقدیر ہے۔ تقدیر کا یہ مسئلہ سلام کا تقاضا محقیدہ ہے، اس کا منکر کافر ہے۔

وَضَرَبَ لَهُمُ آجَالًا:

یعنی خلافت کی ایک مدت اور میعاد اللہ کے علم میں مقرر ہے۔ جب میعاد پوری ہو کر اس کا وقت پہنچ جائیگا، ایک سیکنڈ تقدیر کا نام خیر کی منجائش نہیں ہوگی۔ "آجال" اصل کی

جمع ہے ”میں اور وقت مقررہ“ کو کہتے ہیں۔

ثم يخفف عليه شيء قبل أن خلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم.

خلق کی پیدائش سے پہلے بھی اللہ سے حق کی کوئی نسل پوشیدہ نہیں، ان کے ان اعمال سے باخبر تھا، جو وہ کرنے والے ہیں۔

اس میں ردائض اور تدریہ کی توجہ ضروری ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی تخلیق و ایجاد سے قبل اس کا علم نہیں، پیدا کرنے اور موجود کرنے کے بعد اس کو جانتا ہے، یہاں فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ ”ما کان“ ”سایکون“ سب جانتا ہے، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی اللہ ان کی پوری واقعیت رکھتا ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کا بھی خالق ہے لہذا وہ بندوں کی تخلیق سے قبل ان کاموں کو جانتا ہے جن کو بندے کریں گے۔ الغرض کل آثار و حوادث، ہر ایک چیز سے فروافرود اور تھیں، اللہ تعالیٰ کا علم محیط اور ازل، متعلق اور وابستہ ہے، نہ یہ کہ وقوع کے بعد ان سے اللہ تعالیٰ کا علم وابستہ ہوتا ہے، جیسا کہ ردائض اور تدریہ کا خیال ہے۔

(نوٹ) تدری فرقة (منکرین تقدیر) معتزلہ ہی کی ایک شاخ ہے۔ (شرح

مواقف، طبع مکتبہ دار ۱۳۷۷ھ)

وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته.

اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنی فرمانبرداری کا حکم دیا ہے اور لوگوں کو اپنی نافرمانی سے روکا ہے۔

امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے خلق اور تدریہ کے بعد امر و نہی کا ذکر کر کے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنی عبادت کی خاطر پیدا فرمایا ہے اور ان کو مکلف بنا دیا ہے۔ کما قال تعالى ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَةٍ﴾ ﴿۵۶﴾ ”وہاں چھٹی عبارت میں ”خلق“ اور اس عبارت میں ”نصر“ کا ذکر ہے۔ خلق اور

امردوں کا ذکر آیت ﴿إِلَٰهَ الْخَلْقِ وَالْأَمْرِ﴾ (الاعراف: ۵۴) میں بھی ہے۔

وکل شیء یجری بقدرہ و مشیتہ ، و مشیتہ تنفذ لامشیئۃ
للعباد إلا ما شاء لهم ، لهما شاء لهم کان ، و عالم یشاء لم یکن
کائنات کی ہر شے اس کی قدر یا در اس کے ارادے کے مطابق جاری ہے اور
اسی کی چاہت چلتی ہے ، بندوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ، مگر جو ان کے لئے
اللہ نے چاہا ، تو اللہ نے جو ان کے لئے چاہا ، وہ ہوا اور جو انہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔

فما شاء لهم کان ، لای و وجد و ما لم یشاء لهم لم یکن ای لم
یوجد ، و لی هذا رد علی المحتزلة القائلین : إنما یريد الله من أفعال العباد
ما كان طاعة والمعاصی والقبايح واقعة بإرادة العبد علی خلاف إرادة الله
تعالیٰ . وقد قال تعالیٰ : ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (الاحزاب: ۳)
وهم قد شاءوا المعاصی ، فكانت بمشيئة الله تعالیٰ بهذا النص
(شرح عقيدة الطحاوية للمبدائی)

ومن أضل سبيلاً وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر
والكفر شاء الكفر فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله ، تعالیٰ الله عما
یقولون علواً کبیراً .

ماہل یہ ہے کہ افعالی عباد (از قسم طاعت و معصیات ہر دونوں) اللہ ہی کے
ارادے سے واقع ہوتے ہیں ، اس میں معتزلہ کی تردید ہے ، جو یہ کہتے ہیں کہ افعالی قیید
اللہ کے ارادے سے صادر نہیں ہوتے ، بلکہ بندوں کے اچھے افعال اللہ کے ارادے سے
صادر ہوتے ہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ کی مشیت و ارادہ ، اللہ کی رضا کو مستلزم
نہیں۔ کافر کا کفر بھی قدر الہی کے مطابق ہے اور اس کی مشیت و ارادہ کے ماتحت ہے مگر اس
کے ساتھ رضا الہی و ارادہ نہیں ، کما قال تعالیٰ ﴿وَلَا يَرْضَى الْكُفْرَ﴾ (الزمر: ۷) کیونکہ
ایجاد کفر و شر اور کسی کے کفر کا ارادہ کرنا ، اس کو مستلزم نہیں کہ اس شر اور مسمیت کا
در تکاب بھی پسند یہ ہو۔ اہل سنت کہتے ہیں : نہ خلق شیء قبیح ہے اور نہ ارادہ قبیح ہے ،

ماتہ سب قتل تھے اور کھج اعلیٰ القربۃ صحت کے ساتھ نصف جتنا کھجے گا اور نہ وہ
فصل خیر میں ہے مثلاً کھج چاڑھنے والے کو قتل کیا جائے گا تو کھجے والے اور
نہ کھجے والے کو کوئی قاتل قتل کیا ہے وہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا
اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا
اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا

یہی ہے میں نے، اور بعد صوم و بعدی فصلاً و بظاہر میں پشاور و پشاور
و پشاور عدلاً
مکہ قالی ہے کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا
اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا
اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا

اس عبارت میں کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا
اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا
اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا
اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا

مکہ قالی ہے کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا
اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا
اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا
اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا

مکہ قالی ہے کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا
اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا
اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا
اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا اور نہ کھجے گا

عاقبۃً: وہی دفاع اللہ تعالیٰ عن العبد: (بقرہ ص ۱۷)

یخذل: یتصدیقہ اللہ ان یتروک نصرہ وغیرہ۔

وکلہم یتفکرون فی مسئلہ بین فضلہ وعدلہ

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی جو بات اور مشیت کے مطابق اس کے لئے اہل کرم اور عدل
والنصاف کے درمیان فیصلہ پھرتے ہیں اور نہ کسی کڑا کرتے ہیں۔

مفسر یہ ہے کہ فقہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے فضل اور عدل کے درمیان تمام
لوگوں کی امت پھیر ہے، جس کو اللہ نیکی اور ایمان کی دولت نصیب فرمائے تو یہ اس کا فضل
ہے اور جس کو اللہ کفرانہ کر دے تو یہ اس کا عدل ہے۔ کافروں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ سوال
کر سکیں کہ ہم کو ایسا کیوں بنا دیا؟ اور ہم کو کیوں دوزخ میں ڈالا جاتا ہے؟ کیونکہ، لکھ کو
ذمہ داری ہے، جس شخص کو چاہے کافر بنائے، جس کو چاہے مومن بنائے۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ
تعالیٰ کے تمام کام فضل اور عدل میں منحصر ہیں، اور ہمیں ہمیشہ فضل کی طلب ہونی
چاہیے، عدل کی نہیں، کیونکہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ عدل ہمیں شروع کر دے، پھر
تو ہمارے میں باوجود مشکل ہو جائے گا۔

وهو متعالی عن الاضداد والافتناد.

وہ ذات ہمسہ اس اور شریک نہ ہے نہ لڑتا ہے۔

العبد المحالف اللہ العیش

کوئی بھی اللہ کی مخالفت نہیں کر سکتا، اللہ جو چاہے بے زور ہو کر
کڑو کرتے ہیں، اللہ کی شکل بھی نہیں۔ کسما قال تسمائی: چاروں ہم یکساں نہ کفو
احد بہ معترکہ کا خیال ہے کہ: نہ وہ اپنے اللہ کا خود نہ حق ہے۔ اللہ اور اللہ کی تعریف
کر کے، ان معجزاتی، حمد اللہ علیہ نے مسرت لہ کی تردید کی کہ خالق افعال العبد بھی اللہ ہی
ہے اور نہ اللہ اور بندہ کے درمیان خلق میں شرکت لازم آئے گی ایسے ہی جب بندہ
اپنے افعال کا خالق ہو گا تو بندہ کچھ کرے گا اور اللہ کا امر اور نہی اور وہی اس طرح اللہ

کا مخالف ہو چکے گا۔

لَا رَازَ لِقَضَائِهِ وَلَا مُنْغِبَ لِحُكْمِهِ وَلَا غَالِبَ لِأَمْرِهِ
اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا کوئی نالے والا نہیں، اور اللہ کے حکم کو کوئی مؤخر کرنے والا
نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے امر اور حکم پر کوئی غالب ہوئے والا ہے۔

ای لا یؤدّ قضاء اللہ راذ ولا یؤخّر حکمہ مؤخرًا ولا یغلب امرہ
غالبًا مصقب: يقال: غلب الحاکم علی حکم من کان قلعہ إذا حکم بعد
حکمہ بعلاده.

الحاصل اللہ کا کوئی حکم و فیصلہ اٹل ہے۔ کوئی طاقت اس کو ٹل نہیں ہے۔ نہ مؤخر
کر سکتی ہے اور نہ ہی اللہ کے امر اور حکم پر کوئی غالب کر سکتا ہے۔

أَمَّا بِدَانِكَ كَلِمَةً وَفِيهَا أَنْ كَلَامًا مِنْ عِبَادِهِ
ہم ان سب باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو باتیں تیرے سب کچھ اللہ ہی
کی طرف سے ہیں۔

بَدَانِكَ: ذی القضاۃ المقدر۔ کَلِمَةً: حیرہ و شوشہ، حلوہ و مرہ۔
الْإِيمَانُ: الْإِسْتِقْرَارُ مِنْ يَثْبِقُ الْمَاءُ فِي الْأَحْوَالِ إِذَا اسْتَقَرَّ كَلَامًا. اس میں تو ہیں
مختلفہ لفظ کے تو ہیں ہے اسی کلمہ کا اس معنی من عند اللہ، اسی معنی میں اور وہ

رسالت

وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ وَبَشَرٌ نَبِيُّهُ وَرَسُولُهُ
السرّی.
ناشر حضرت محمد علیہ السلام تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور اس کے چنے ہوئے نیک
اور اس کے پیغمبر۔ دل میں۔

وَأَنْ مُحَمَّدًا: "أَنْ" کسر والجر سے ہے اور "أَنْ" الفتح و احوال لا شریک
لہ" پر محظ ہے اور یہ سب "بقول" کے متصل ہیں۔ "ای بقول" فی توحید اللہ ان
اللہ واحد لا شریک لہ و نقول ان محمدًا: "ان" لاصطفاً والواجباً

والانقضاء" متقارب الحق پر محمدؐ "هو علم منقول من اسم معمر
المصطفیٰ عن فیمسی بذنک لکثرة حیداله الحمیة اولانه یحمد فی
السماء والأرض ولم یسب به أحد قبله" (شارح مہدئی) "محمدؐ" میں مراد
محمود سے زیادہ ہے۔

عبدہ: فقده علی الرسالہ امتثالاً لقوله ﴿کما فی الحدیث
الصحیح "ولا تُظَر وتی کما أظرت النصارى عسی بن مریم وإمما أنا
عبدہ ورسولہ یقولو عبد الله ورسولہ" (رد المحتار من مر)

ولانه أحب الأسماء إلى الله تعالى وذكر الله به ﴿باسم العبد
فی أشرف المقامات فقال بنسبجان المذی امرئ بعدد به الاسراء﴾ إلى
غیر ذلك من الايات. نبیه: من النبوة وهي الرتبة أي إن له عند الله رتبة
شریفة ومكانة متبعة أو من الشأ بالهمزة وقد تسهل وهو الحر: أي یكون
النبي محرراً عما بعثه الله تعالى به واستأبداً أطلقه الله تعالى عليه
رسول کی تشریف: "إسمان بعثه الله تعالى إلى الخلق لتسیخ الاحکام"

(شرح عقائد)

نبی اور رسول میں فرق

رسول وہ ہے جسے فی شریعت کی تبلیغ کے لئے بھیجا گیا ہو، خلاف نبی کے کہ وہ
عام ہے جسے فی شریعت کے ساتھ دعوت کیا گیا۔ دوہی نبی آپ اور جسے ان لوگوں کو شریعت
سایت پر قائم رکھنے کے لئے بھیجا گیا۔ دوہی نبی ہے، لہذا نبی عام ہے اور رسول خاص ہے۔
(ایضاً الفوائد)

عقائم الأیماء وإسماء الاحقیاء وسید المرسلین وحبيب رب
العالمین
اور آپ ﷺ آخری نبی سب متقیوں کے پیشوا اور سب رسولوں کے سرور اور
الذرب المؤمنین کے محبوب ہیں۔

آپ ﷺ خاتم الانبیاء ہیں، آپ ﷺ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا اور کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا۔ ہاں عیسٰیؑ جو کہ سابق انبیاء میں سے ہیں اور پہلے سے نبی بنائے جا چکے ہیں، وہ ان سے نزول فرما کر تشریف لائیں گے، لیکن اب کہ مرتبہ جب عیسٰیؑ تشریف لائیں گے تو آپ کی نبوت مؤقف ہوگی، مسلوب نہیں ہوگی، کیونکہ نبی اور رسول منصب نبوت و رسالت سے کبھی بھی معزول نہیں کیئے جاتے ہیں، ان کی تخلیق بحیثیت نبی ہوئی ہے، نبی ذات کے بعد بھی نبی ہوتا ہے لیکن عیسٰیؑ تشریف لے کر نبی کے منصب اور داعی ہوں گے۔ بہر حال اہل اسلام آپ ﷺ خاتم النبیین کے بعد کسی بھی شخص کے لئے نبوت کی کسی بھی قسم (ظنی، بروزی اور غیر تشریفی) کے قائل نہیں۔ ختم نبوت کے عقیدہ پر قرآن کریم کی سو آیات، دوسوا احادیث دلالت کرتی ہیں، اجماع امت اس پر استزاد ہے، احادیث ختم نبوت حد تو اتنا کو پہنچ جاتی ہیں، تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو "ختم نبوت کامل" مصنفہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ۔

الإمام: الإمام الذي يؤتو به أي يتخذون به، الأنبياء: جمع نبي وهو من اتصف بالتقوى، قال البيضاوي: التقوى في عرف الشرع اسم لمن يفتى نفسه عما يضره في الآخرة، وكل من اتبع الرسول، واقتدى به، فهو من الأنبياء، ومبدأ المرسلين: أي مبدأ جميع المرسلين، قال: أنا سيد ولد آدم، ولا خفي. (ترمذی، ۳۶۱۸)

یہاں یہ اشکال پیش آسکتا ہے کہ جب آپ ﷺ انبیاء کے سردار ہیں اور انبیاء سے افضل ہیں، حالانکہ حدیث میں رسول کریم ﷺ نے فرمایا: "لا تفضلوا بی الا نبیاء"۔
(بخاری، ۳۴۴۳)

اسیے ہی فرمایا: "لا تفضلوا نسی علی موسیٰ"۔ (بخاری، ۲۶۱۲) اور فرمایا: "لا ینبیٰ بعدی ان یقول انا خیر من یونس بن متى"۔ ان احادیث میں بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دینے کی ممانعت دار ہوئی ہے۔

جواب یہ ہے کہ: قرآن و حدیث کی کسی دلیل سے اگر بعض انبیاء کی بعض پر

تفسیر معلوم ہوئی تو اس کے مطابق اعتقاد رکھا جائے، اسی حدیث "لا تعضلوا بیس الانبیاء" تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دلیل کے بغیر اپنی رائے سے بعض کو بعض پر فضیلت نہ دو، رہا آپ کا یہ ارشاد "لا یبغی لعبد..." تو یہ اس وقت سے متعلق ہے جب کہ آپ کو یہ علم نہیں دیا گیا تھا کہ آپ قرآن انبیاء کے فضل ہیں، بعد میں بذراعت حق آپ کو یہ بات بتادی تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آپ ﷺ نے اس کا اظہار بھی فرمادیا۔ (منظری)۔ حبیب فعلیل بمعنی مشغول نہی محبوبہ۔

و کُلُّ ذَعْوَةٍ نِزْوَةٌ بِمَذْهَبٍ وَ هُوَ

آپ ﷺ کے بعد نبوت کا ہر دعوئی گمراہی اور خواہش پرستی ہے۔

الغی: ضد الرشاد۔ الهوی: عبارة عن شهوة النفس.

اس سے قبل آپ ﷺ کا قرائن انصین نہایت عجیب معلوم ہوا تو آپ فرمایا کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی بھی کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہو گا اور اس کا یہ دعویٰ خواہش پرستی کا علامت قرار دیا جائے گا، اس کی کوئی دلیل اور کوئی دلیل قبول نہ ہوگی اور نہ ہی اس سے دلیل طلب کی جائے گی جیسے مسئلہ کذاب سے حضرت صدیق اکبرؓ، اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کوئی دلیل نہیں مانگی، بلکہ اس سے قائل کیا۔

حضرت ڈانناہ کی روایت ہے اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: "انہ مبکون فی امی کذابون ملاحون کلہم یزعم انہ نبی وانما خاتم النبیین لامی بعدی۔" (ابوداؤد ۴۲۶۹)

یعنی میری امت میں تمہیں بھولنے والوں کے، ہر ایک اپنی کجی کے ساتھ ہی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ (میرے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں ہو سکتا)

یہاں اشکال ہو سکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد سے ترجیح تک بے شمار لوگ نبوت کا دعویٰ کر چکے، حالانکہ اس حدیث میں صرف تین کے بارے میں جیٹھن کوئی کی گئی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں جن تین دہانوں کا ذکر ہے وہ وہی ہیں جن کی حرمت قائم ہو جائے، صحیح زیادہ ہوں اور ان کا مذہب چلے، اسی قراب میں اس کا مصداق

عزراہم مدقہ، پائی ہے۔

اھمال۔ قرآن مجید اور احادیث میں آپ ﷺ کو "خاصہ النبین" کہا ہے نہ کہ خاتم المرسلین، ہذا ہو گا ہے آپ ﷺ نے صد لکھتی رسوا آئے۔ جواب ارسل خاص ہے اور نبی م ہے "والمستع، العوام یستلزم اللہ، الخاص" اور جو ضرورت ان دونوں (رسول، نبی) میں تساوی کی نسبت آتے ہیں، ان کے توں کے مطابق قرآن کی اھمال ہی نہیں۔

وہو سبعوت الی عاتۃ النجین رکافہ النوری العیون مالمحق
والنہدای
آپ ﷺ تمام جن و تمام مخلوق کی طرف سے معبود ہیں، آپ ﷺ ربانی طرف سے حق تعالیٰ کی رشتہ کی ساتھ ہوتے ہیں اور نہ کے حکم سے آپ ﷺ پرایت کے نور کے ساتھ جیسے ملے ہیں۔

آپ ﷺ کی بعثت۔ م ہے، آپ ﷺ (جن وانس) کی طرف سے ہوتے ہیں، علامت جن کی طرف سے ہوتے، دلنے کی، کل اپنے توبہ کا یقین ہے، عظیم مسما "حسواہ نصی اللہ" (کافات ۱۳) اے ہماری قوم! اس کی بات و اور اللہ کی طرف یاد رہے۔ اس کے علاوہ سورۃ النجم بھی اس پر رات کرتی ہے، چنانچہ تصور اللہ کے وقت بہت بڑی تعداد میں جن مسلمان ہوئے اور حضور ﷺ سے ملاقات کرنے اور جن سے ملنے کے لئے ان کے دروازے حاضر خدمت میں ہونے بخلافی کے روایت کی جاتا، چاہتی کیا ہے کہ یہ میری آپ ﷺ نے ان سے ملاقات کی ہے۔ (نور و جہ میں ۶۷)

وکفۃ النوری۔ آی الخلق فہو من عطف العوام علی الخاص، وانہ بدو بہ الحسن افتدای بھونہ لہمالی، جزم، خلقت النجین والانس لآل بعدون بھو خلعت فی حدۃ الایۃ و محوھا لکون الجن سفواھی الروحہ جان تعالیٰ، جزم الجن خلقتہ من قبل من نزل السموات، (الحجر: ۷۷)

بہرہ دل آپ ﷺ کی بعثت تمام دنیا کے لوگوں کو مام، مہم ہے، نہ تمہیں پس یاد رہے:

و نصاریٰ تک حمد و نہیں۔ جیسے ارشاد ہے۔ ﴿فَقُلْ بِنَايَہَا النَّاسُ إِنِّی رَسُوْلُ اللّٰہِ اِلَیْکُمْ جَمِیْعًا﴾ (ان عراف: ۱۵۸) اپنی خصوصیات میں ایک خصوصیت حضور و ﷺ نے یہ بیان فرمائی ہے: ﴿وَ اُرْسِلْتُ اِلَی الْخَلْقِ کَاَفِّ وَ خُتِمَ بِی السِّیُّوْنُ﴾ (ان عراف: ۱۵۸)

قرآن مجید

وَ اِنَّ الْقُرْاٰنَ کَلَامُ اللّٰہِ مِنْہٗ یَذٰہُ بِاَلْکِفٰیۃِ قَوْلًا ۚ وَ اَنْزَلُوْهُ عَلٰی رَسُوْلٍ وَّ حٰیۃٍ وَ صَلٰتِہٖ الْمُوْمِنُوْنَ عَلٰی ذٰلِکَ حَقًّا ۚ وَ اَقْبُوْا اِنَّ کَلَامَ اللّٰہِ تَعَالٰی بِالْحَقِیْقَۃِ لَیْسَ بِمَخْلُوْقٍ کَلَامُ الْبَرِیۃِ

بے شک قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی ذات ہے، خبر بقول بغیر کسی کیفیت کے یہ کلام ظاہر ہوا، اور اس کو اپنے رسول کریم ﷺ پر وحی کی صورت میں اتارا، اہل ایمان نے حق سمجھے ہوئے اس کی تصدیق کی اور انہوں نے اس بات کا یقین کیا کہ ﴿حَیْثُ یَاۡلِہٖہٗ کَلَامٌ ہُوَ مَخْلُوْقٌ﴾ کے کلام کی طرح مخلوق نہیں۔

وَ اِنَّ الْقُرْاٰنَ : یہ عبارت ”اِنَّ اللّٰہَ تَعَالٰی واحد پر عطف ہو کر ”نقول“ کا مقولہ ہے۔ اِی و نقول اِنَّ الْقُرْاٰنَ ... مِنْہٗ یَذٰہُ اِی لَامِنِ بَعْضِ الْمَخْلُوْقَاتِ۔ اس کی ذات سے کلام نکلا ہوا، اِی ہُوَ الْجَمْعُ کَلَمَہٗ، اس سے مقصود مستزاد و غیرہ کی تردید ہے جن کا خیال یہ ہے کہ کلام اللہ، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا نہیں ہوا، بلکہ یہ اللہ کی مخلوق اور اللہ کی ذات سے الگ ہے، ان کے خیال میں اللہ تعالیٰ نے کلام کی تخلیق ایک عمل میں کی، اس کے بعد وہی کس سے کلام کا ظہور ہوا، ان سے یہ بھی متقول ہے کہ: قرآن بصری شکل حضرت جبریل رضی اللہ عنہ کے قلب پر وارد ہوا، پھر انہوں نے اس کو اپنی زبان سے تمیز کیا۔ قَوْلًا : کہہ کر اس سے متقولہ کے خیال کی تردید کر دی گئی۔ بِاَلْکِفٰیۃِ : جاہ مجرور ”قَوْلًا“ سے حال واقع ہے۔ اِی مَعْوَلًا بِاَلْکِفٰیۃِ، یعنی صرف آواز اور ظہور کی کیفیت کے بغیر یہ کلام (قرآن مجید) اللہ کی ذات سے یا شہا بقول ظاہر ہوا۔

وَ حٰیۃٍ اِی بِوَسِطَۃِ الْوَحٰی۔ عَلٰی ذٰلِکَ : الْاَضْرَافُ اِلٰی مَا ذِکْرَہٗ مِنْ التَّکْلِیْمِ بِہٖ عَلٰی الرَّوْجِ الْمَذْکُوْرِ وَ اَنْزَلُوْہُ اَنّہٗ : اِی الْقُرْاٰنَ وَ الْعَرَادَہُ بِہِ الْمَقْرُوْۃِ

تمام اہل سنت (غرائب) بعد و غیرہ صفت و خلف (اس پر متفق ہیں کہ قرآن کریم

اللہ کا کام اور غیر مخلوق ہے۔

فمن سمعه فربعه أنه كلام الله فقد كفر، وقد دعه الله، وعبه،
وأنوعه بسفر حيث قال تعالى: ﴿سَأَصْلَحْكُمْ﴾ (لوط: ۲۶)
فلما أن الله يسفر ليس قال: ﴿إِنْ خِلَاةَ الْإِطْلُوقِ﴾ (شعر: ۲۵)
علقت وألفظ أنه قول حالي البشر ولا يشه قول البشر
جس نے اس کو سنا کہ یہ گمان کیا کہ یہ خدا کا کلام ہے تو اس نے ٹھکر کیا، دیکھا
اللہ تعالیٰ نے پیدا انسان کی خدمت میں فرمائی اور اس کا عیب چا کر اور اسے جہنم کی
دھمکی دی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿لَنْ يَخْشَىٰ عَذَابَ جَهَنَّمَ﴾ میں داخل کروں
گا، تو جب اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جہنم کی وعید سنائی ہے جس نے یہ کہا: ”یہ قرآن تو
ایک انسان کا کلام ہے تو ہم نے اس حقیقت کو جان لیا اور یقین کر لیا کہ یہ کائنات کے
پیدا کرنے والے ”ارباب العالمین“ کا کلام ہے اور یہ انسان کے کلام ہیسا نہیں۔

جس نے قرآن کے کلام اللہ ہونے سے انکار کیا، بلاشبہ وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن
اللہ کا کلام اور اس کی صفت قدیم ہے اور جس نے اللہ کی صفت قدیم کا نسبت مخلوق کا
طرف کر دی تو وہ مشرک اور کافر ہے۔

ولا يشه قول البشر، یعنی قرآن اللہ مراد، جو اللہ کی صفت ہے، یہ بشر کے
قول سے کوئی شے بہت نہیں رکھتا، کیونکہ قرآن اشرف، اصبح اور اصدق ہے قرآن جیسا کلام
پیش کرنا انسانی طاقت اور بساط سے باہر ہے۔

صفات باری تعالیٰ

ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر، فقد كفر، فمن قبصر هذا
اعتبر، ومن مثل قول الكفار امزجوا، وعلم أن الله صفاته ليس كاللشر
بواللہ تعالیٰ کے لئے انسان صفت میں سے کوئی صفت ثابت نہ ہے، بلاشبہ اس
نے ٹھکر کیا، البتہ جس نے اس کو میرت کی نگاہ سے دیکھا ہے بصحت حاصل ہوئی اور خدا
کے قول کی مشابہت سے رک گیا اور اسے اس بات کا علم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات
میں بشر کی طرح نہیں۔

یہ "نفسی لفتہ عجب" الٰہیات ہے، یعنی پسند یا مکر ہو کر قرآن اور حقیقت تمام اللہ ہے، اللہ ذات سے خارج ہوا نظر سے ناچیز ہو جاتا۔ ہونے کی بدولت اللہ شہم ہے، انسان کی طرح اللہ محکم نہیں ہے، کیونکہ صفات انہی پر کی حقائق کے منہ نہیں دیا۔

قولہ: نفس ابصر هذا اعتبر جس نے بصیرت کے ساتھ اس حقیقت کو اثبات دیا، یعنی واقعی بلکہ کتب خود کر یا وہ متنبہ ہو جائے گا، اللہ کی طرح بات کرنے سے نکل جائے گا۔

روایت باری تعالیٰ

والرؤية حق لا سهل الجسة بعصر احاطة ولا كسفة. كما نطق به
رناظ وجوه يومئذ ماصرة إلى دجا فظرفه (قياره ۲۰۰: ۲۳)
ونعبره على ما اراد الله تعالى وشيئنا. وكل ما احاط في ذلك من
الحديث: الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اصحابه رجا ان الله عليهم
سمعين فهو كما قال، ومعناه على ما اراد لا يدخل في ذلك متاقلين
نراهنا ولا من رخص من ما هو انب، فبانه ما سلم في دجا الا من سلم لله
عروحل الرسول له ورد نعم ما انشبه عليه إلى عالمه
اس بات کی روایت (دیکھو) باری تعالیٰ پر حق ہے، بغیر نفس اور
کیفیت کے، جیسا کہ خدا ہے پر، دیگر کسی کتاب سے بیان کی (حجت سے بیرون اس
ان کلمے سے جو اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوں، اس کی تفسیر اس سے جو اللہ تعالیٰ کی
مراد اور اس نے علم میں ہے اور اس منسلک میں جو احادیث صحیحہ آپ صدمہ اور آپ کے صحابہ
رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہیں تو وہ بھی ایسا۔ طب و صمد میں وہ آپ کے جو آپ
کی مراد ہے، ہر ان میں شامل کر کے اپنی ارادہ اور تو میرے اپنے خیالات، افلا کرنا
نہیں یہ ہے، اس کے بعد بین میں، الٰہی مرامت راہ میں نے اللہ تعالیٰ اور رسول صلا کے
لئے صمد اللہ، اختیار کیا اور مشیہ علم کا طرہ میں نے دیکھے والے سے سچا کر دیا۔

لاهن الجسة تحصر أهل الجسة بالذکر منهم، نفس الرؤية غير جو
بعصر احاطة ولا كسفة، حق آخرت میں اللہ ایہا، اللہ کو یکسے کے مگر

ہیں گا۔ اس طرح بھی نہیں (یعنی صرفی) اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں کو اطراف کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس طرح یہ روایت بغیر حجت اور کیفیت کی ہوگی۔

تیسری معتزلہ، خوارج اور امامیہ روایت باری تعالیٰ کے مقرر اور مخلوق ہیں، جبکہ صحابہ کرام، پیغمبر، تابعین اور دین کے تمام بڑے مشہور (اہل سنت والجماعت) روایت باری تعالیٰ کو برحق سمجھتے ہیں، قرآن کریم اور احادیث متواترہ سے یقینی طور پر معلوم ہو چکا ہے کہ آخرت میں دیدار الہی کا شرف حاصل ہوگا۔ (وہی میں وہی اللہ نہیں، کیونکہ اگر یہ یقین نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں وہ طاقت نہیں جو اللہ کا دیدار کر سکے، لیکن یہاں یہ بات واضح رہے کہ دنیا میں روایت الہی محال ہے اور مشرقی ہے۔ حال عقلی نہیں، کیونکہ محال عقلی کا وجود کس جگہ نہیں ہوتا، حالانکہ حق تعالیٰ کا دیدار آخرت میں ہوگا۔ اور دنیا میں بھی جب اللہ کا دیدار اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، بلکہ ہماری طرف سے ہے ہم اس کے محفل میں ورنہ حق تعالیٰ میں تھا۔ لیکن وہ تو یہاں بھی ظاہر ہے اگر آخرت میں چمک رہا ہے اور کوئی شخص اس کو دیکھ کر ہلکا کر دیکھے تو اسے اس شخص کی طرف سے ہوگا، آفتاب کو بھی نہ لہجہ نہ گا۔

نوٹ: آخرتوں سے بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہاں شانہ نہیں ہوتا، جیسا کہ ترمذی کی روایت میں جبریل رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں بہت قریب ہو گیا تھا اور پھر بھی ستر چڑھ کر رہ گئے تھے۔ (معارف القرآن: ۱۶۰ء)

شب معراج میں اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں، اس میں چونکہ سمجھنا دشوار ہے، اس لئے علماء میں بھی اختلاف ہے جو علماء روایت کے قائل ہیں، انہوں نے حضور ﷺ کو اس قاعدہ سے کہ دنیا میں روایت محال غائی ہے مستثنیٰ کیا ہے، کیونکہ دیکھنے سے آپ ﷺ کا دیکھنا ثابت ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ: دنیا میں اللہ کی روایت محال غائی کی عدم قابلیت تھی ورنہ میں اس کو کوئی مانع ہی نہیں۔ لیکن علماء عام روایت کے قائل ہیں اور وہ ہم روایت رائے ہے (دنیا میں انسان کی قوت حیاتی کا ضعف ہی انسان کے لئے زیادہ حق کے درمیان محاب ہوتا ہے، اس لئے جنت میں جینا اس کی حیاتی قوت کی کمی جانتی تو وہاں ہر شئی حق تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ اس سلسلے میں امام محمد بن رحمہ

اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ ﴿وَجُوهٌ یُّسَبِّحُ بِحَمْدِہِ اِلٰی وِجْہِہِا﴾ (نظر ۶) (انفالہ: ۲۴، ۲۵) بطور دلیل پیش کی ہے، یعنی مؤمنین کے چہرے اس روز تہذیباً اور ہشامش پیش ہوں گے اور ان کی آنکھیں محبوبِ خلق کے دیدارِ مبارک سے روشن ہوں گی۔

لفظ "نظر" جب "ابی" کے ساتھ شددی ہو تو، اس کے معنی ہیں "المحاسبة بالابصار" آیت میں فرمنا "ابی" صلا ہے "ناظرۃ" کا، اس لئے روایت کے معنی میں ہوگا۔ نیز "نظر" کی نسبت چونکہ مجد (محل بصر) کی طرف کی گئی ہے اس لئے بھی اس سے "نظر العین" مراد ہے۔

روایتِ باری حبلی کی دوسری دلیل قرآن کی آیت ﴿لَهُمْ مَا یَشَآؤُنَ فِیہِا وَلَدِیْنًا مَّزِیْدًا﴾ (ق: ۲۵) ہے، یعنی جو چاہیں گے وہ ملے گا اور ہمارے پاس ہے کچھ زیادہ بھی۔ قال الطبرسی: فہا علی ہی اہی طالب وانس بن مالک رضی اللہ عنہما: "ہو النظر الی وجہ اللہ عزوجل" ایک اور جگہ ارشاد ہے۔ ﴿لِلَّذِیْنَ اٰحْسَنُوْا الْحَسَنٰی وَزِیَادَۃً﴾ (یونس: ۲۶)

بھلے کام کرنے والوں کو وہاں بھی جگہ ملے گی (یعنی جنت) اور اس سے زیادہ بھی کچھ ملے گا، "زیادہ" کی تفسیر "دیدارِ مبارک" سے کئی احادیث صحیحہ میں وارد ہوئی ہے، اور بہت سے صحابہ و تابعین پیشہ سے منقول ہے۔ (فرائد عثمانیہ: ۵۷۲)

اور سنت میں دلیل و وجہ دینے مشہور ہے، جس کو آپس اکابر صحابہ نے روایت کیا ہے، اخلاص حدیث یہ ہیں۔ "اِنَّکُمْ مَسْرُوْنٌ وَتَکُمْ کَمَا تَرْوُنَ الْفَعْرَ لَیْلَۃَ الْبَدْرِ" (تم اپنے پروردگار کو اس طرح دیکھو گے، جس طرح چہرہ یں شب میں چاند کو دیکھتے ہو، ایسا ہی تشبیہ القویۃ بالوڑیۃ "مراد ہے۔" تشبیہ المعرونی بالمعرونی "مراد نہیں تا آنکہ اللہ کے لئے تشبیہ ثابت نہ ہو۔

قرآن وحدیث کے علاوہ روایت پر اجماع امت بھی ہے۔ تفسیرہ علی ہاراد... دراصل معتزلہ نے روایت کے بارے میں وارد ہونے والے اصولی قرآن و احادیث میں تحریف سے کام لیا ہے۔ مثلاً امام طحاوی رحمۃ اللہ

عابد کی پیش کردہ ریت کے بارے میں مخالفین کا کہنا ہے کہ "الہی" حرف نہیں ہے، بلکہ اسم ہے اور "آلاء" کا معنی ہے جس کے معنی نعت کے ہیں اور "ساطرۃ" بمعنی "منسطرۃ" کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان جنت میں اپنے پروردگار کی نعمتوں کا انتظار کریں گے، حالانکہ یہ تاویل قیاس سے بعید و ریالی کے مخالف ہے، کیونکہ انتظار کو "انتظار من الموت" کہا گیا ہے، بلکہ آیت کا مقصود یہاں اہل ایمان کے لئے خوشی کا بیان ہے۔ اہل ایمان جو زمانہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: اسی آیت کریمہ کی تفسیر درست ہوئی، جو اللہ کی مراد اور علم کے مطابق ہو، مراد یہ نہیں بلکہ "وکل ما جاء ذلک من الحدیث الصحیح عن رسول اللہ ﷺ" حدیث صحیح جو بھی اس مسئلے میں وارد ہو۔ وعن اصحابہ ای كذلك ماورد عن اصحابہ۔ فقہ حنفی ذہب۔ کما قال: ای کما قال قتالہ ولكن علي المعنى الذي اراده الله ومعناه اي وتفسيره. علی ما رواه: ای مراد اللہ تعالیٰ۔ ولا متوهمين: ای ظانين بأهواننا: جميع هوى أي هوى النفس. إلا من سلم لله تعالى ورسوله ﷺ. جميع صاحب عنهما من محکم ومتشابه فاخذ بالصحكم علی احکام. ورده: ای انسند. علم ما اشتبه عليه: علمه. إلی عالمه: ای علی مراده. قرآن کریم کے بارے میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے "لما عرفتم منہ لا تعجلوا به، وما جھلتم منہ فادعوه إلی عالمه" (بخاری، إلی اقبال العباد) صاحب شرح الترمذی لکھتے ہیں: "ذهب أهل السنة إلى أن الله تعالى يجوز أن يرى وأن المؤمنین فی الجنة یرونہ من هاهنا عن المقابلة والجهة والمكان." (شرح المقاصد، ۱۳۴/۳)

ولا ثبت قدم الإسلام إلا على ظهر السلم ولا استسلام.

اسلام کا قدم نہ چٹائی پر نہ لگتا ہے نہ پری پر نہ لگتا ہے۔

ولا ثبت قدم الإسلام: هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسني لا تثبت إلا على ظهر شيء. التسليم: بفتح الراء، ما يحكم الاستسلام: أي الإنقياد وحنه التسليم فيما حطى المراد منه. یعنی بقرآن واحدیت کے قصوں کے سامنے مرتقم تسلیم نہیں ہوتا، تو اس کا اسلام مضبوط نہیں رہتا، اسلام کے برقرار رہنے کے لئے

شمس قرآن و رصاص دعاویٹ کے سرے سے تسلیم و انقیاد ضروری ہے۔

روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال "من الله برسالة وعلى الرسول البلاغ وعبتنا التسليم"

فمن راعى علمه ما خطر عن علمه، ولم يقع بالتسليم فليمنه حجب
مراحمه عن حاله التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان فينبذ
بين الكفر والإيمان والتصديق والكذب والإنكار والافتراء
نائبها، ولا يغشها لأموت مصدق ولا حاحض مكذب.

لہذا جو شخص اس چیز کے جاننے کے لیے جو جس سے اسے دیکھا گیا ہے اور اس کی
سمجھ و فہم سے نہ کرے، تسلیم و رضا، تو اسے ال کے قصد غافل، توحید و یگانگی کی سمجھ اور صحیح
ایمان سے روک دے گا۔ پس وہ کفر و ایمان، تصدیق و کذب اور اقرار و انکار کے
درمیان شک میں پڑے گا جس کی حالت بیشک گمراہی کے الے اور وسوسوں میں مبتلا رہنے
والے انسان کی کسی نہ پڑتی ہے۔ یوں ان کا نہ اقرار کرنا ہوتا ہے نہ انکار۔

پچھلے برسوں میں جو قصوں و کہانیوں کی حریف تائید ہے، حامل یہ کہ علم نے
غیر اوردین میں گفتگو کرنا منع ہے۔

فمن راعى علمه ما خطر عن علمه، أي منع علمه
حجبه، أي منعه، مراحمه أي مطلبه، عن خالص التوحيد... من إضافة
الصفة إلى الموصوف، في المواضع الثلاث أي التوحيد، الخالص
والمعرفة الصافية والإيمان الصحيح فينبذ.

موسوماً اسم فاعل لا صيغة اسود و... قائمہ: سرگشتہ و یران (خ)
سے اسم فاعل لا صیغہ ہے۔ "لامؤمننا مصدق" و لا جاحض "مکذب" یہ
"الغاشائی" کی تفسیر ہے۔

ولا يصح للإيمان بالروية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم
بوجههم أو تأويلها بفهمهم إذ كان تأويل الروية وتأويل كل معنى يضاف إلى
الربوبية، لا يصح، فلا يصح الإيمان بالروية إلا بتوك التأويل ولوروم
التسليم، وعلمه دين المرسس ومن لم يتوق الفهم والتشبه ربي ولم
يُصب النزبه

اور تیل ہست کی رویت باری تعالیٰ (اللہ کے ویدرز) پر ایمان رکھنے نہ ہوگا اس شخص
کا، جس نے رویت کا وہم سے اعتبار کیا یا فہم سے اس کی تاویل کی جبکہ رویت کی تاویل
کرنا ایسے ہی ہر اس صفت کی تاویل جس کی نسبت ربوبیت کی طرف ہو، درست نہیں۔
چنانچہ رویت پر ایمان تاویل کو چھوڑنے اور تسلیم و رضا کو لازم بنانے کے ساتھ ہی
درست ہوگا اور اسی پر انبیاء علیہم السلام کا وہم ہے، جو شخص فہم اور تشبیہ سے نہیں بچا، حاصل
کیا۔ اور تزیہ (اللہ تعالیٰ کو صفت خائن سے پاک سمجھنے) تک رہائی حاصل نہ کر سکا۔

امام محمد بن رحمۃ اللہ علیہ مفسرین رویت (معقولہ) اور ان لوگوں کی تردید کر رہے
ہیں، جو رویت باری تعالیٰ کے مسئلہ میں تاویل سے کام لے رہے ہیں، جو اس میں تاویل
کرتے گا، اس کی دو صورتیں ہیں یا تو رویت کو ماننے کا بکرا اس رویت کو تشبیہ دے گا، حقوق کی
رویت کے ساتھ۔ یا رویت کا کیا لکھنا اٹکار کرے گا اور دونوں طریقے باطل ہیں، کیونکہ تاویل
میں تشبیہ ہے اور تاویل میں تعطیل ہے۔

لأهل دار السلام: أي لأهل الجنة. بوجههم. جس شخص اس نے
اپنے وہم کا اعتبار کیا ہو مثلاً یہ سوچا کہ اللہ اعلا دکھائی نہیں دیتے ہیں اور اُنہ کو نظر آئے بھی تو
وہ کسی خاص شکل و صورت میں ہوں گے، حالانکہ اس وہم کو دفع کرنے اس پر لازم تھا۔
اوسا زلہا بفہمہم: أي اذی انہ فہم لہما نازیلا یخالف ظاہرہا. وناویل کل
معنی: ای ہل تاویل کل معنی ترک تاویل سے ترک تاویل فاسد مراد ہے، کیونکہ وہ
خریف کے درجے میں ہے ورنہ تاویل کی ایک قسم تاویل سمجھ بھی ہے جو مفسرین کے ہاں
معتبر ہے۔ وعلیہ: أي علی ذالک المذکور. ومن لم يتوقی: یعنی جس نے
اللہ کی صفات کی فہم سے احتراز نہیں کیا، بلکہ نہ کی صفات کی فہم کی۔ جیسا کہ مطلقاً مستحکم

ہے۔ والتشبیہ ای ومن لم يتوفى التشبیہ۔ ہواش کی صفات کی تشبیہ سے محفوظ رہا، بلکہ اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ دیا ہے، جیسا کہ ہمس کا خیال ہے۔ وَنَآيَ عَنِ مَائِيَتِهِ وَضَلَّ وَلَمْ يَصِبِ التَّنْزِيْهَ۔ آئی و مائلہ مزا عمدہ منہ وقع طبعہ۔ معتزلہ کا خیال ہے کہ ہم رویت کی نفی کر کے اللہ کی تعزیر کر رہے ہیں، حالانکہ صفت کمال کی نفی سے تعزیر کیونکر ہو سکتی ہے؟ اس لئے کہ نسب الہ ایمان اللہ کو دیکھیں گے مگر اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکیں گے، تو مرنے مرنے کے باوجود مخاطبہ ہوتا صفت کمال ہے، رویت کی نفی، صفت کمال نہیں۔ ”بِذِ الْمَعْلُومِ لَا مَرِيَّ“ نہ دکھائی دینا تو معدوم کی صفت ہے۔

فَمَا نَ رَئَيْنَا جُلَّ وَعِلًّا مَوْصُوفٍ بِصِفَاتِ الْمَوْحَدَانِيَّةِ، مَعْوَتِ الْفِرْدَاوَانِيَّةِ، لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ أَحَدٌ مِنَ الْبَرِيَّةِ.

کیونکہ ہمارا پروردگار جلیل و علا، صفات وحدانیت کے ساتھ متصف ہے اور صفات فردانیت کے ساتھ معصوت ہے، مخلوق میں سے کوئی اس کا ہم صفت نہیں ہے۔

یہ عبارت مائیل میں اثبات الصفات اور نفی التشبیہ کی تاکید ہے، یعنی اللہ کی رویت تو ہوگی، مگر مخلوق کی طرح نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات کی طرح ان کی صفات بھی یکتا ہیں۔ وصف اور نعت مترادف ہیں، وحدانیت اور فردانیت بھی مترادف ہیں، البتہ بعض نے ان دونوں میں فرق کیا ہے، یعنی وحدانیت ذات کے ساتھ خاص ہے، جبکہ فردانیت صفات کے ساتھ خاص ہے، ”لَهُوَ تَعَالَى مَتَّوْحِدٌ فِي ذَاتِهِ مَعْرُودٌ بِصِفَاتِهِ“

جَلَّ أَيُّ عَظَمٍ عَلَا: أَيُّ اِرْتَفَعَ عَمَّا لَا يَمْلَأُ بِهِ.

امام محمدی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے جملے سے، وَاللَّهُ أَحَدٌ کے دوسرے جملے سے وَاللَّهُ الصَّمَدُ لم یلد ولم یولد کے اور تیسرے جملے سے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کے کی طرف اشارہ کیا ہے۔

و سالی السلف عن احمد و د. والغبایہ. و الارکان. و الاعضاء.
و الادوات. و التحریک لجهات النبت کسائر لم یعدت
لله تعالیٰ وادوات و نبات و د. سالی ارکان. و اعضا. و آلات. و نبات. و د.
ی عام ش. و خلوقات. ان فی جنس نبات. و د. اس پر حدیثی ہیں۔

الارکان : جمع رکب و هو لغة : المحاذب القوی و اصطلاحاً ما یقوم به مدبک الشیء و الادوات : جمع أداة و هی الالة۔

اس عبارت سے ان مشبہ کی تردید کر رہے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے لئے جسم اور
اعضہ سمقابل ہیں۔ ماحصل یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے حدود اور
مایات کا نام نہ رکھے کیونکہ وہ اور غایات محدثات کے اوصاف میں آگے امام طحاوی
کے کام۔ ”وقد اصحح عن الإسماطۃ حلفہ“ مگر اس بات کی حدیث شریفہ
ہے۔ کسائر العقیدۃ عاب انہی کسائر المخلوقات۔ یعنی تمام مخلوقات پر نبات
سے (وہیں میں) اوپر دیکھئے آگے۔ جیسے لی اطراف ماحدوی ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی ذات
جہات سے قس بھی نبات سے کئے بغیر موجود تھی اور اب بھی اللہ کی ذات ان طرح
موجود ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو خالق جہات ہے وہ مخلوق کا کیسے احاطہ کرتی ہے؟ اور
کیسے اس کو حاد ہی ہو سکتی ہے؟

فانکدہ : اللہ کی صفات ”بدوحہ“ سابق اور نفس“ قنقن (واللہ) سے ثابت
ہیں۔ و نسکن لا یقال لہدہ الصفات : انہا اعضا : او جوارح۔ او ادوات۔ او
ارکان۔ فان کل ہدہ المعنی متصفیۃ عن : اللہ تعالیٰ فیقال للہ تعالیٰ بقہ لیس
محدثا۔ و لک وجہ لیس مکرھنا۔ جس یہ علت مشترک ”نفس اللہ و ہس
انسان“ میں لیکن اشتراک صرف منظمی ہے اشتراک معنوی نہیں ہے۔

بالفرض مذکورہ صفات (بدوحہ سابق وجہ اصبع نفس نزول وغیرہ) حق تعالیٰ کی
صفات ہیں لیکن ان سے یہ بات میں نہ پڑی معنی جو تشبیہ کو مستلزم ہے مراد نہیں ہوتا ہے۔
مثلاً جس فی ہاتھ میرا اور ہاتھ ہے یہ سب غلط مراد نہیں۔ کیونکہ یہ ظاہر شعور ہے اب

سوال یہ ہے کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں؟ اس مسئلے میں ایک مذہب تو متکلمین اور متاخرین کا ہے، انہوں نے تشابہات کی مناسب تاویلات کیں، اس لئے ان کو "مذہب" کہتے ہیں، دوسرا مذہب متقدمین اور محدثین کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ تشابہات کے معنی مراد اور ان کی کیفیت کے بارے میں توقف و سکوت کیا جائے گا، ان معمرات کو "مذہب خاصہ" کہتے ہیں۔ مہروردی شین میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی شامل ہیں، البتہ جمہور اور علامہ کے مذہب میں ایک باریک فرق ہے، چنانچہ مہروردی شین ان الفاظ کی تشریح ہی سے توقف کرتے ہیں نہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے حقیقی معنی مراد ہیں اور نہ یہ کہتے ہیں کہ مجازی معنی مراد ہے، جبکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان الفاظ کو حقیقی معنی پر محمول کر کے اس کی کیفیت سے توقف کرتے ہیں، علامہ ان الفاظ کی تخریج سے توقف نہیں کرتے، جبکہ جمہور الفاظ تشابہ کی تخریج ہی سے توقف کرتے ہیں۔ البتہ یہ فرق (معاد اللہ) تشبیہ اور تنزیہ کا فرق نہیں، بلکہ تنزیہ کی تعبیر کا فرق ہے، لہذا اس مسئلے میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جمہور اہل سنت سے مختلف قرار دے کر تناد ماست بنانا درست نہیں، ہاں اس قسم کے مسائل میں سلاحتی کا راستہ جمہوری کا ہے جو ان الفاظ کی تخریج ہی سے توقف کرتے ہیں۔

(فہم مذکورین مذہب، اقاویۃ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ العالی: ۲۰۶، ۲۰۷)

واضح رہے کہ دونوں مذہبوں میں تفویض اولیٰ ہے، لیکن جس شخص سے خطرہ ہو کہ اگر اس کے سامنے تاویل نہ کی گئی تو وہ کسی شک میں یا کسی بد اعتقادی میں واقع ہو جائے گا، اس کے لئے ایسا تاویل جو مؤلف استعمال نہ کرے، بکلف ہو، اختیار نہ کرنے کی گنجائش ہے، چنانچہ تشابہات کی مناسب تاویلات، اکتب تقابیر و شروح احادیث میں موجود ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ تاویل کا فضا صرف اسی قدر ہے کہ جب محقق نے اس قسم کی آیات و احادیث سے اللہ تعالیٰ کی حمیت کا خیال کیا تو علامہ متاخرین نے ان کے اہرام و اسکات کے واسطے تاویل کرنا شروع کیا اس غرض سے کہ یہ معانی مؤلف مراد ہیں، بلکہ اس غرض سے کہ حمیت کا شبہ دفع ہو جائے۔ اس لئے لاندہ مذہب (غیر مقلدین) کا مؤلف کو مگرین صفات کے ذمے میں شامل کر کے ان کو مورد انحراف و انہایت غلو ہے۔ اعادہ اللہ منہ۔

معراج

و المعراج حق وقد أسرى بالنبي ﷺ ومخرج بشخصه في اليلة
إلى السماء، لم يمس حيث شاء الله من الغنى، وأكرمته الله بما شاء،
وأوحى إليه ما أوحى ما كذب القوم دساراً، فصلّى الله عليه وسلم في
الاعرة الأولى

معراج برحق ہے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کو رات کے وقت میرٹھ کی اور پدار کی
کی حالت میں آپ ﷺ کی ذات اقدس کو آسمان کی طرف اٹھایا کیا۔ پھر بلند جوں پر اللہ
تعالیٰ نے یہاں تک چاہا اسے لایا اور اپنی چاہت کے مطابق آپ کو عزت بخشی، باری
فرمائی اپنے بندے کو بروہی فرمائی، اہل نے محبت کی کیا جو کچھ دینا اور عزت میں آپ ﷺ پر
دور و سلام ہو۔

والمعراج: أي نقول المعراج حق. المعراج: مفعول من المروج،
أي: الالة التي يروج فيها، أي يصعد، وهو بمنزلة السلم، لكن لا تعلم كيف
هو؟ وحكمه كحكم غيره من المعيات، يؤمن به ولا تشغل بكيفية

علماء کی اصطلاح میں کہ سے ام پائی کے گھر سے، بیت المقدس تک کے سفر کو
"إسراء" اور وہاں سے اوپر "السودة لمنتهى" تک کی سیاحت کو "معراج" کہتے ہیں
اور یہ اوقات دونوں سفر ہوں گے مجموعہ کو ایک شا نقطہ "آسراء" یا "معراج" سے تعبیر
کر دیا جاتا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا زمینی سفر جو "سراء" کہلاتا ہے قسماً ہے،
کتاب اللہ کی آیت (صبحان الذي أسرى بعهده ليلاً من المسجد الحرام إلى
المسجد الأقصى) کے تحت ثابت ہے اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف عروج جو
معراج کہلاتا ہے اس کا ذکر سورۃ نجم کی آیت میں اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے مگر
آسمانوں سے اوپر قرآن تک یا جنت تک یا اس کے علاوہ جن مقامات تک اللہ نے لے جانا
چاہا انبیا، آلاء سے ثابت ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: "وحدثنا لإسراء

”جمع علیہ الصلوٰۃ وافرغ عنہ الزنادقة والمطعون“ (ابن کثیر)

تذریب راجح یہی ہے کہ معراج و اسراء کا واقعہ حالت بیداری میں ہیجسدہ
لشریف واقع: و اجس کو عروج صوری اور عروج آسمانی کہتے ہیں۔ سلف میں سے یہ کسی کا
قول نہیں کہ معراج حالت بیداری میں بھی روحانی طور پر ہوئی ہو۔ یا مانی طور پر یا کشتی طور
پر۔ بڑے سچا کرام اللہ کی روایت اس واقعہ معراج میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی
روایت (واللہ ما فقد حمد محمد ﷺ فی ليلة الإسراء) سے مقدم ہے۔ حضرت
تھانوی فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں فقدان کے معنی طلب کے ہیں۔
(مجموعہ) ہر جانے والا سمجھی یہاں مراد نہیں کہ آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس ارشاد کا مطلب
مداف ہے کہ آپ ﷺ اتنی دیر تک گھر سے غائب نہیں رہے کہ آپ ﷺ کی طلب اور تلاش
کی جانی یعنی آپ ﷺ گھر سے جدا تو ہوئے مگر زیادہ دیر نہیں گئی جس سے گھر والوں کو
پریشانی ہوئی ہو اور تلاش کی نوبت آئی ہو اس طرح تعلیق ہو جائیگی۔ باقی طلب اور تلاش کے معنی
میں فقدان کا استعمال نص میں بھی آیا ہے۔ ”قلوا و اقلوا علیہم ماذا تفتقدون“۔

عرج مشخصہ سے اشارہ ہے کہ معراج روح کی نیکی تھی۔ فی البقعة سے
اشارہ ہے کہ معراج عالم خواب میں تھی۔

نکہ کر سے بیت المقدس تک یہ سفر براق پر ہوا و جب دروازہ بیت المقدس پر
پہنچے تو براق کو دروازہ کے قریب بند کر دیا اور آپ ﷺ بیت المقدس میں داخل ہوئے اور
اس کے قبل کی طرف توجہ المسجد کی دور کشتیں اور فرمائیں اس کے بعد ایک زیلایا گیا، اس
زین کے ذریعے آپ پہلے آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد باقی آسمانوں پر
تشریف لے گئے، آسمان میں وہاں کے فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا اور ہر آسمان میں
ان انبیاء علیہم السلام سے ملاقات ہوئی، جن کا مقام کسی کلمین آسمان میں ہے چنانچہ آسمان
اول پر آدم علیہ السلام سے اور دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام سے اور تیسرے پر
یوسف علیہ السلام سے اور چوتھے پر ادریس علیہ السلام سے اور پانچویں پر ہارون علیہ السلام سے اور چھٹے
پر موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔

”سراج کی احادیث تقریباً تیس صحابہ سے منقول ہیں جن میں سمران و اسراء کے واقعات سطر و تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔

و اوحیٰ بلیہ ما اوحیٰ : یعنی جبریل جب حضور ﷺ کے نزہ پیک ہو گئے اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندہ محمد ﷺ پر وحی بھیجی، غالباً اس سے سراسر تودہ شری امتدائی آیات ہیں اور کچھ احکام ہوں گے۔ (نوٹ ثانیہ)

مساكذب المفوائد صار آئی : یعنی جبریل و آپ نے آنکھ سے دیکھا اور اندر سے دل نے کہا کہ اس وقت آنکھ ٹھیک ٹھیک جبریل کو دیکھ رہی ہے، کوئی غلطی نہیں کر رہی کہ کچھ کچھ نظر آتا ہو۔ (نوٹ ثانیہ)

نوٹ : آسمان سے پی اکرم ﷺ کا آگے جانا کہاں تک ہے؟ اس میں اختلاف ہے اس وجہ سے امام مظلومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا حق نہیں فرمایا۔

حوض کوثر

والحوض الذي آكرمه الله تعالى به غيثاً لا تمسه حرق،
حوض کوثر، جس کے ذریعے اللہ نے آپ کو موت بخش، آپ کی است کی یہ بلی
مے لئے برحق ہے۔

میدان کثرت میں ایک حوض ہوگا، جس میں جنت کی ”کوثر“ نامی نہر کا پانی دو آہنی برتنوں کے ذریعہ ڈالا جائے گا چنانچہ اصل نہر کوثر جنت میں ہے، لیکن اس حوض کو بھی ”کوثر“ کہتے ہیں، حوض کوثر کے عجیب و غریب اوصاف احادیث متواترہ میں بیان ہوئے ہیں، شارح ابن ابی ولفز کے الفاظ میں ان اوصاف کا خلاصہ یہ ہے۔ ”انہ حوض عظیم و مورد کرم، بعد من شرب الجنة، من نهر الکواثر الذي هو أشد بياضاً من اللبن و أبرد من الثلج، و أحلى من العسل، و أطيب ريحاً من المسك، و هو فی غایة الانساع، عرضه و طوله سواء، کل زاوية من رواياه مسيرة شهر“

اس کے علاوہ احادیث میں یہ بھی ہے کہ اس حوض پر جو آب خورے (پانی پئے

کے برتن کرکے ہوں گے وہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ تعداد میں ہوں گے اور ستاروں سے زیادہ چمکدار ہوں گے۔ "میں شرب منہ شربۃ لا یظلمنا ابدا۔" ایک مرتبہ جو حوض سے پانی لے گا، پھر وہ بھی پیسا سا ہوگا، لوگ قبروں سے پیات اٹھیں گے، آنحضرت ﷺ اپنی امت کے پیاسوں کو اسی حوض کبوتر سے پانی پلائیں گے اس نئے آپ کو "سرتی کوثر" کہا جاتا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: "انہم یرطکم علی الحوض" میں حوض میں تمہارا پیشرو ہوں گا، یعنی سب سے پہلے میں پہنچوں گا۔ حوض ہر نبی کا ہوگا جو اپنی اپنی امت کو میرا ب فرمائیں گے لیکن سب سے بڑا حوض محمد عربی ﷺ کا ہوگا اور یہاں آنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہوگی۔ (شرح عقیدۃ سفاریہ توبہ اس)

شفاعت

وَالشَّافَعَةُ النَّبِيُّ اذْخَرَهَا اللّٰهُ لَهُمْ كَمَا رَوٰى فِي الْاَحْبَارِ .
امت کے لئے رسول اللہ ﷺ کی وہ سفارتی برحق ہے، جس کو اللہ نے لوگوں کے لئے ذخیرہ بنا کر رکھا ہے جیسا کہ متعدد احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔

وَالشَّافَعَةُ: النَّبِيُّ وَنَقُولُ الشَّافَعَةَ الْعَظَمٰى لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي كَافَّةِ الْخَلْقِ لِارَاحَتِهِمْ مِنَ الْمَوْقِفِ حَتّٰى .

یوں تو شفاعت کا ثبوت انبیاء اور صلحاء سب کے لئے ہے، لیکن شفاعت عظمیٰ (جس کو شفاعت کبریٰ بھی کہتے ہیں) صرف پیغمبر پر ہے جو حق کی خصوصیت ہے، کسی اور نبی کو یہ خصوصیت نہیں دی گئی ہے، اس شفاعت عظمیٰ کی تفصیل اس حدیث میں ہے، جس میں فرمایا کہ: میدان محشر میں شدت گرمی سے سب لوگ تنگ آکر آرام نوح اور اجم ہوئی، اور پہلی صبحیم السلام کے پاس شفاعت کے لئے یکے بعد دیگرے جا رہے تھے اور یہ سب معذرت پیش کریں گے اور بالآخر پیغمبر پاک ﷺ کے پاس آکر شفاعت طلب کریں گے، اللہ کے رسول مجھ میں گزر کر اللہ کی خوب تعریف کریں گے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے: "بِاسْمِ مُحَمَّدٍ اَرْفَعُ رَأْسَكَ . نَسْنُ نَطْلُهُ . اِصْغَعُ نَشْفَعُ" یعنی اے محمد! اپنے سر کو بلند سے اٹھائیے، مانگو مجھے دیا جائے گا، شفاعت کر تیری شفاعت قبول کی جائے گی، الغرض

خاتم الانبیاء ﷺ یہ شفاعت کو بری میں نہ ان محشر کی جنت میں تخفیف اور حساب و کتاب شروع کروانے کے لئے فرمائیں گے۔

اہل کبار کے حق میں حضرات انبیاء اور صلحاء امت کی شفاعت بمعنی گناہ معاف کیے جانے کی سفارش ہوگی۔ جسے اللہ تعالیٰ منظور بھی فرمائیں گے۔ اس سلسلے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ”شفا عصبی لأهل الکتاب من أمتی“ (رواہ ابوداؤد) واضح رہے کہ شفاعت میں شرط یہ ہے کہ شافع خداوند مقبول ہو، یعنی انبیاء اور صلحاء میں ہو اور مشفق اہل شفاعت کا اہل ہو یعنی مومن و مؤحد ہو۔ یہ کیا کافر مشرک کی شفاعت شمس ہوگی۔

معتزل کہتے ہیں کہ شفاعت گناہ معاف کرانے اور عذاب کا رکوع عذاب سے رہائی دلانے کے لئے نہیں ہوگی (جیسا کہ اہل سنت کہتے ہیں) بلکہ نیک بندوں کے ثواب میں زیادتی اور امتداد کرنے کے لئے ہوگی فرض یہ کہ اہل جنت کے لئے دفعہ درجات اور مراتب کی بلندی کے لئے نبی کریم ﷺ جو شفاعت فرمائیں گے، اہل سنت کی طرح معتزلہ بھی اس کے قابل ہیں۔ ایسے ہی معتزلہ شفاعت ظلمی کے بھی قابل ہیں، معلوم ہو کہ وہ شفاعت کی ایک خاص قسم کے معتزلہ ہیں۔

عہد یثاق

وَالْمِيثَاقُ الَّذِي أَخَذَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَذُرِّيَّتِهِ حَقًّا سَيَدُ نَادِمًا (یعنی) اور لولا آدم سے اللہ تعالیٰ نے عہد یثاق (اقرار) لیا رہ بھی برکتی ہے۔

اسی یثاق سے مراد وہ یثاق ہے کہ میں کا ذکر سورۃ الاعراف آیت ۱۷۱ میں ہے۔

اِشْرَادًا يَوْمَ تَجُوزُ اِذْ يَخْلُدُ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مَنْ ظَهَرَ وَمَنْ خَفِيَ وَنَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ۚ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ذُ قَالُوا بَلَىٰ ۚ شَهِدْنَا

جب نکلا تو میرے رب نے بنی آدم کی بیٹھوں سے ان کی (ادلو اور اقرار) کر لیا ان سے ان کی جانوں پر۔ کہ میں تمہارا رب؟ بولنے ہاں ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں۔

حضرت شاہ صاحب مفتح القرآن میں فرماتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کی پھٹ سے ان کی اولاد اور ان سے ان کی اولاد نکالی۔ سب سے اقرار کروایا اپنی خدائی کا، پھر پشت میں داخل کیا، اس سے مدعی یہ ہے کہ خدا کے رب مطلق ماننے میں ہر کوئی آپ کفایت کرتا ہے، باپ کی تقلید نہ چاہئے اگر باپ شرک کرے، بیٹے کو چاہئے ایمان لائے اگر کسی کو شبہ ہو کہ وہ صہد تو یا نہیں رہا پھر کیا حاصل؟ تو یوں سمجھو کہ اس کا نشان ہر کسی کے دل میں ہے اور ہر زبان پر مشہور ہو رہا ہے کہ سب کا خالق اللہ ہے سارا جہاں قائل ہے اور جو کوئی منکر ہے یا شرک کرتا ہے سوائے مخلوق کے اصل سے پھر آپ ہی بخونہ ہوتا ہے۔

وقد علمہم اللہ تعالیٰ فیما لم یزل عندہ من یدخل الجنة وعدہ
من یدخل النار جملة واحدة فلا یزاد فی ذلک العدد ولا ینقص
منہ و كذلك افعالہم فیما علم انہم یفعلونہ
اللہ تعالیٰ کا نزل سے ان سب لوگوں کا مکمل علم ہے جو جنت میں جائیں گے اور
جہنم میں جائیں گے اس تعداد میں کسی قسم کا اضافہ ہوگا اور نہ کسی طرح لوگوں کے وہ
اعمال بھی اللہ کے علم میں ہے جو ان کو جہنم میں سزا دینا ہیں۔

علم اللہ تعالیٰ : ای و نقول قد علم اللہ ..... فیما : ای فی علمہ
الازل فی الذی : لم یزل : علیہ و كذلك افعالہم فیما : ای فی الذی علم
منہم انہم یفعلونہ من غیر و شر و نفع او ضرر
غرضیکہ جتنے لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کی تعداد اور جو جہنم میں جائیں
گے سب کی تعداد اللہ تعالیٰ کے علم میں نازل سے ہے،

و کلّ مہتہر قما خلق لہ و الاعمال بالخواص و التعمید من
سجد بقضاء اللہ، والتقی من شفی بقضاء اللہ
برخص کے لئے دعی کام آسان کیا جاتا ہے، جس کے لئے وہ عید کیا گیا ہے،
اعمال کا دار و مدار حاتمہ پر ہے، سعادت مند وہ ہے جس کے لئے تقدیر میں سعادت
لکھ دی گئی، بد بخت (بد نصیب) وہ ہے جس کی تقدیر میں بد بختی لکھ دی گئی ہو۔

وکل ميسر... یہ ميسرون صریح میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: "اعملوا فیکل ميسر فاما حقیقہ، أما اهل السعادة، فیسرون لعمل اهل السعادة۔
و اما اهل الشقاوة فیسرون بعمل اهل الشقاوة۔"

تم عمل کرو۔ ہر شخص جس کام کے لئے پیدا کیا گیا ہے، وہ اس کے لئے مسکن کر دیا جاتا ہے، جو اس سعادت سے ہوتا ہے اہل النجی۔ حارث داسے مثل کی توفیق دے دی جاتی ہے، اور جو اہل شقاوت سے ہوتا ہے، اس کے لئے اہل شقاوت والے عمل سون کر دیے جاتے ہیں۔ (تفسیر جہاد، ص ۱۰۰، ذیل)

﴿فاما من اعصى وانسى وصدق بالحسنى﴾ [الایہ] کا بھی یہی مطلب ہے، اذ اصل اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ سعادہ جب تک عمل اختیار کرتے ہیں وہ اختیار، جب بد عمل کی طرف چلتے ہیں تو رانوں کے لئے راستہ مسکن کر دیا جاتا ہے جو انہوں نے خود میراثی کے سرائق اپنے ارادہ اختیار سے پسند کر لیا ہے۔

والاعمال بالحقو تيم. أي والأعمال إنما تعتبر بالنعو سة. اھما کا دار و مدار ناسخ پر ہے، عقائد بنیسی میں اس کی تشریح کچھ اس طرح ہے: "و ان سعادہ بنسقى والشقى والسعد" یعنی زندگی بھاریک، وہی اچھے اعمال کرتا ہے، بھری زندگی کے آخری نکات میں کچھ اس طرح عمل کر کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی سعادت، شقاوت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور کچھ اس کے برعکس زندگی بھر اچھے عمل کرتا ہے، بھر یا آخر میں بھلائی کا کام کر کرتا ہے، جس کی وجہ سے ایک جنت ہو جاتا ہے۔ "والسعيد من سعاد سقاء اللہ تعالى والشقى من طقى مفضاء اللہ تعالى:" سے اشارہ کرنا ہے جہ میں، کہ خود تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قضا ہے، یعنی سعید اور شقی، اچھی وجہ میں نہیں آیا، ان کی سعادت اور شقاوت کا فیصلہ پہلے کیا جا چکا ہے، جس کے لئے فیصلہ سعادت ہے۔ وہ اللہ کا فضل ہے اور جس کے لئے فیصلہ شقاوت ہے، وہ اس کا عدل ہے۔ بھرا تو وہی جو فیصلہ قدرت کا ہو چکا ہے، بھر اس کے باوجود انسان کا اختیار اور اس کی قدرت جس کی بنا پر وہ امور شرعیہ کا مکلف ہے، برقرار ہے۔

راصل القدر سرُّ الله في حلقه لم يُطلع على ذلك ملكٌ مقرَّبٌ
ولا نبیُّ مرسَلٌ، والتعصُّفُ والنظرُ في ذلك ذريعةُ الخُذْلانِ، وسَلَمُ
البحرمان، ودرجَةُ الضميرِ لا تُعَدُّ كُلُّ الحذرِ من ذلك، انْزِعُوا فُكُورًا
أو وسومةً فإنَّ الله تعالى طوى عنه القدرَ عن أنامه وبهاجم عن مرأه
كَمَا لَانَ تعالى في كتابه: "لا يَسْئَلُ عما يفعل وهم يسألون" [الانبیاء: ۲۲]
"فمن سألَ لحقَ فعلٍ" ففقدوا حكمَ الكتابِ ومن ردَّ حكمَ
الكتابِ كان من الكافرين

تقدیر کی تحقیق یہ ہے کہ یہ حقوق میں اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے، جس کی اطلاع
نہ تو مشرک فرشتہ کو ہے نہ ہی کسی نبی مرسل کو، تقدیر میں خود کو قرار دے کر امر کی محرومی اور
سرکشی کا ذریعہ ہے، مشرک تقدیر میں محبت سے کھلی اجتناب ضروری ہے، چاہے اس کا
تعلق خود فکر، سوسے اور خیالات سے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کا علم اپنی مخلوق
سے نسبت لیا ہے، جیسا کہ شرعاً نے ارشاد فرمایا: "وہ جو کہ مکر تائے اس سے
بچ بچائیں جائے گا اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں، اس کے بارے میں ان سے پوچھ
مومن، جس نے، عزتِ خدا یہ سوال اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے
قرآن مجید کے قسم کو ٹھکانا دیا اور جس نے قرآن مجید کے حکم کو نظر انداز کیا، اس پر عذاب
میں شامل ہو گیا۔

قدَر: بتحریرک الدائن و تمسکینہا سر اللہ ای علمہ بعدایکون۔
لم یطلع علی ذلك: السر الّٰدی اُسْرہ سبحانہ و تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی
ارشاد ہے: "القدیر سر اللہ فلا یکشفہ" التعصُّفُ هو العبالغة فی انْشِء۔
الخُذْلان: بالضم، ترک العون والنصر، سَلَمُ البحرمان: بکسر الحاء،
جنگی میدان پر انتقام سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ الذریعة والوسيلة والدرجة
والمسلم متقارب المعنی، وكذلك الخُذْلان والمحرمان والطغیان متقارب
المعنی، انْشِء: لکن الخُذْلان فی مفاہیلة النصر، والمحرمان فی مفاہیلة الطغیر،

والصفيان في مقابلة الاستغامة. فالحذر... أي إذا كان الأمر كذلك، فاحذر
حذرًا كلَّ الحذر. "فالحذر" کے اور بڑے نصیب ہے اور یہ "احذر" فعل کا مقولہ مطلق ہے
اور "کل الحذر" اس کی تاکید ہے "کے مطلق" و "کرا" و "سوسے" نیز ہے۔
نورث انہم محاذی نے "کلمتہ بر ایک جگہ" ان میں نے، بلکہ متفرق مقامات میں
جوان کیا ہے۔

اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز جو پیش آنے والی ہے، اللہ کے علم میں
پہلے سے خبر پئی ہے "وخالص فی ذلك القدیر" قدیر کا خیال ہے کہ ہر چیز جو
پیش آنے والی ہے وہ اللہ کے علم میں پہلے سے نہیں خبر پئی ہے، بلکہ ان چیزوں کے وقوع
کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جان لیتا ہے۔ الغرض قبل از وقوع حوادث ہر ایک چیز سے لہذا فرد
اور تحسین اللہ تعالیٰ کا علم محیط اور ازل میں محقق اور درست ہے نہ یہ کہ وقوع کے بعد ان سے اللہ
تعالیٰ کا علم درست ہوتا ہے جیسا کہ تدریہ کا خیال ہے۔ "وسبب هذه العرفة القدیرة
لأنکما هم القدیر".

ومن رد حکم کتاب اللہ... کل اول سے تیس اعتراضات کی بھیجیں گی
۱۰۰ میں خبر کہ حسن سال: لم فعل؟ فقد رد حکم کتاب اللہ صفری: ومن رد
حکم کتاب اللہ کان من الکافرین خبری: اب: تہیہ ہوکا "من سال: لم فعل؟
کان من الکافرین"

یہاں جملہ مدیحات الہیہ میں ہر منور قلبہ من قولہا، اللہ تعالیٰ وہی
درجۃ اثر لا یخفی فی العلم، لأن العلم علما علم فی الخلق موجود
وعلم فی الخلق مفقود، لأنکما العلم الموجود کفر، وادعاء العلم
المفقود کفر ولا یتب إلا بقبول العلم الموجود، وترک طلب
العلم المفقود

یہ دو مقام باتیں ہیں جن کی ضرورت ہر شخص کو ہوتی ہے، جن کے دل
سود ہوں اللہ کے اولیاء میں سے، اور یہ مقام و مرتبہ راہنمائی میں کہم کہ محبوب

ہوتا ہے، کیونکہ علم و طریق کا ہے ایک علم و مقولہ میں موجود ہے اور دوسرے علم و مقولہ میں ناپید ہے، موجود علم کا آثار اور مقولہ علم کا دعویٰ انفرجے علم موجود کے قیوں کرنے اور علم مقولہ کے ترک کرنے سے ایمان میں مضبوطی نصیب ہوتی ہے۔

یعنی وہ نہ خود وہ نفس ایمان پر اعتماد رکھنا نہ ورنہ ہے، ایمان کا فی علامت ہیں، اس لئے وہ ایسا، اشد جن کے گلوپ مشور ہوتے ہیں وہ بھی ان کے نام کی جانہ محتاج ہیں "علم و وجود" سے مراد ہے علم اشد (چاہے اصول ہو یا فردی) اور "علم مقولہ" سے مراد انفرادی علم ہے۔ حاصل یہ ہے کہ "جو علم کا آثار انفرجے، فمن انكر شيئا منا جاء به الرسول كذب من الكافرين" اور مقولہ علم کا دعویٰ انفرجے، "فمن ادعى علم الغيب كذب من الكافرين" جو تک غیر اللہ و عام غیب کہتے ہیں، ان مضامین میں ان کو گہروں کے، تھوڑا کر لینا چاہئے۔

لوح و قلم

وَنُزِّلْنَ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، وَبِحَمِيحِ مَا فِيهِ قَدْرُفَم

ہم لوح و قلم اور ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جو تقدیر میں آجھوئی تھی ہیں۔

"لوح" سے، لوح محفوظ مراد ہے، جس کی تعریف علامہ عبد القادر عیدانی (شاعر نقاب خاں کے الفاظ میں ہے، "وہو جسم عظیم نورانی کتب فیہ القلم یؤذن اللہ تعالیٰ ما ہو قائلن الی یوم القیامۃ" "قلم" سے مراد وہ خاص قلم ہے جس کا ذکر حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ "الاول ما خلق اللہ تعالیٰ القلم، فقال له: اکتب، قال: یارب، وما اکتب؟ قال: اکتب مفاہیر کل شیء، حتی تقوم الساعة" "ی قلم کی قسم اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے۔ یون و القلم و ما یسطرون" "القلم" (آخر ایوانہ و آخر قدی یل الی انہ یاب بخبر)

وَبِحَمِيحِ مَا فِيهِ : اٰی وَنَزَّلَ مِنْ بَحْمِيحِ مَا فِيهِ

فَتُرْجَفُ السَّحَابُ كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ كَاتِبٌ،
لِيَجْعَلُوهُ غَيْرَ كَاتِبٍ، لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَتَوَاجَعُوا كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ،
كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ أَنَّهُ غَيْرُ كَاتِبٍ لِيَجْعَلُوهُ كَاتِبًا، لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ،
جَنُفُ انْقَلَبَ بِمَا هُوَ كَاتِبٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَا أُعْطِيَ الْعَبْدُ لَمْ يَكُنْ
لِنَهْيِهِ وَمَا أَهْمَاهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ.

میں اگر بیع ہو جائے پوری مخلوق کسی ایک شے پر جس کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ یہ
ہوگی تاکہ وہ مخلوق اس کو نہ بوائے والی بنا دے تو وہ اس پر قادر نہ ہوں گے اور اگر ساری
مخلوق کسی ایک چیز پر بیع ہو جائے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں نہیں لکھا تاکہ وہ مخلوق اس
کو بوائے والی بنا دے تو وہ اس پر قادر نہیں ہوں گے، اور جو چیز بندہ سے چوک لگی (جتنی
اس تک نہیں لکھی) وہ اس کو چھٹی نہیں نکلتی تھی اور جو چیز اس کو پہنچی ہے وہ اس سے چوک
نہیں نکلتی تھی۔

اس طرح کا مضمون حدیث میں ہے "عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال: كنت علف النسي يومئذ، فقال: "يا غلام! ألا أعلمك
كلمات: احفظ الله يحفظك، (تم الله كوايدركوه، الله تم كوايدركم) (احفظ
الله تحبب الله لك). (تم الله كوايدركوه تم كوايدركم) (احفظ
إذا سئلت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأنفل
اجتمعت على أن ينفوك بشيء، لم ينفوك إلا بشيء، قد كتبه الله
عليك، رُفِعَتِ الْأَفْلامُ، وَجُفَّتِ الصُّحُفُ. (آخره تَرْغِي لِي سَلَامَةُ الْقَلْبِ)

امام طحاوی کے قول کے "وما أعطا العبد..." کا مضمون، دوسری روایت میں
ہے "واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن
ليخطئك." (متداو)

[illegible]

حدیث: ”قدّر اللہ مقادیر الخلق قبل ان یخلق السموات والأرض
مئینین الف سنة وعرشه علی الماء.“ کی روشنی میں یہ بات طے ہے، کہ جو کچھ
کائنات میں ہو رہا ہے وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے، یہاں اب پر مانتے ہیں کہ:
جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں
کہ اشیاء اپنے مخصوص اوقات میں موجود ہوں گی اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔ ”فیہست علمہ
لقدیم ولہی ذلک المراد علی من ینکر علمہ القدیم۔“

غالی قسم کے محض لہ اس بات سے (کہ اشرار ازل میں عالم تھا) انکار کرتے ہیں۔
 وَاللّٰهُ اَبَدُ الْعَالَمِ لَا يَلْعَلُ الْعَالَمُ الْمَعْبُودُ حَتّٰى يَفْعَلُوْا اَللّٰهُ عَمَّا يَقُوْلُوْنَ
 عَلُوًّا كَبِيْرًا

نوٹ: تقدیر و قسم پر ہیں۔ ایک بدلتی ہے اور ایک نہیں بدلتی جو تقدیر بدلتی ہے، اس کو معلق اور جو نہیں بدلتی اس کو مضموم کہتے ہیں، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عمر یا رزق وغیرہ کسی کے تقدیر میں لکھ دیے ہیں، وہ بعض اعمال کی وجہ سے کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں، اور دعا کی وجہ سے بھی تقدیر بدلتی جا سکتی ہے، اس طرح کی تقدیر معلق کہلاتی ہے، لیکن الٰہ علم فرماتے ہیں کہ: معلق اور ہر مضموم محض تقسیم ظاہری ہے (جو بندوں کے اعتبار سے ہے) دوسرے دراصل تقدیر ہر مضموم ہی ہوتی ہے (یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر تقدیر ہر مضموم ہی

ہے) کیونکہ تقدیر کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ کی تجویز کو وہ بدل ہی نہیں سکتی اگر کوئی تقدیر مطلق ہو وعا
ر پر اور دعا سے اس کا وقوع ہو گیا تو اس کے یہ معنی ہیں کہ تقدیر میں بھی تھا کہ دعا بھی ہوگی
اور اس سے بلا جالی رہے گی یا مثلاً تقدیر میں یہ ہو کہ دعا کرے گا تو اچھا ہوگا، لیکن یہ واقعہ کہ
کرے گا یا نہیں یہ تو برہم ہی ہے، لہذا تقدیر دراصل برہم ہی ہوتی ہے۔ (المعطلات اشرفیہ)
نوٹ: بعض دفعہ لوگ سوچتے ہیں کہ جب ہر کام مقدور کن اللہ ہے تو پھر تداہیر
اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ایمان و اعمال سے کیا ہوگا؟ یہ سوچنے کا انداز درست
نہیں، کیونکہ تقدیر اپنی جگہ اہل حقیقت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ تداہیر اور کسب اختیار کرنا
جائز ہے، کیونکہ تقدیری نظام محکم ہے (کسی کو علم نہیں کہ اس کے بارے میں کیا لکھا ہے جب
علم نہیں تو اچھے اعمال ہی کرنے چاہئے) اور کفر بھی نظام ظاہر ہے جس کا انسان مختلف
ہے، مثلاً کفر و شرک اور چوری وغیرہ اختیاری افعال ہیں، ان میں تقدیر کا حوالہ دینا درست نہیں
، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک چور نے چوری کر کے تقدیر کا سہارا لیکر کہا کہ: ”اللہ
قدیر لی هذا“ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے چور کا ہاتھ کاٹ کر اس کو کوڑے بھی لگوائے اور فرمانے
لگے: ”القطع للسرقۃ والجلد للکذب علی اللہ“ (حاشیۃ الإبانۃ: عن اصول
السینۃ) دوسری بات یہ ہے کہ تیار کے بارے میں کوئی یہ سوچ کر کہ جو کچھ مقدور ہے وہی ملے گا
، اسباب حصول ذوق ترک نہیں کرتا، پھر آخرت کے بارے میں یہ فنی رویہ کیوں ہے؟

وذلك من عقد الإيمان، وأصول المعرفة والاعتصاف
بوحید اللہ تعالیٰ وروبویتہ کما قال تعالیٰ فی کتابہ: ﴿وخلق کل
شیء بقدر تقدير﴾ (الفرقان: ۲) وقال تعالیٰ: ﴿وكان لمؤلفه قسراً
مقدوراً﴾ (الاحزاب: ۲۸)

ذکر حق تعالیٰ کو مانا ایمان کی پہنچ، معرفت کی بنیاد و توحید باری تعالیٰ نور اس کی
روایت کا اعتراف ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا: ”اور میں نے
ہر چیز عباد کے لیے اندازہ رکھی اور اللہ کا حکم مقدور ہو چکا تھا“

وذلك: الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه

بالكائنات قبل خلقها : عقد الإيمان : من إضافة النصفة إلى المصروف أي
الإيمان المعمود عنه بالإيمان ، والاعتراف : ما رُفِعَ وعُظِّقَ على المصدر لمتناول
من أن نعلمه . أي الواجب العلم والاعتراف

فويل لمن صار لئله في القدر حصينا وانحصر للطر فيه فلنا
سقطنا بعد الشمس بوقعه في فحوص الغيب سرًا كنيتم ، وعاد بما قال
فيه المذنب أحمق .

تویریدی و باریک ہے جس شخص کے لئے جو تقدیر کے معانی میں اندھا تھی ہے
بھٹو کرنے والا ہو گیا اور جس نے تقدیر میں غور و فکر کے لئے یہاں دل و حاضر کیا ، واسطے
وہم و کم کے مطابق غیب کی جستجو میں پیش قدمہ و ازبائے خداوندی کو کھائے کرنے لگا اور
اسی طرح تقدیر کے بارے میں جو کچھ اس نے کہا ہوتا اور تمہارے غیروں

لقد التمس . ما قبل کی بحث ہے . أي طلب بوجهه في البحث عن
الغيب سرًا مكتومًا . حاصل یہ کہ "اقتدر سر اللہ فی خلقه" کا قاعدہ مسلّم ہے لیکن جب
کوئی شخص اس راز پرانے خداوندی کو کھائے کرنے لگا تو بواوہ "اطلاع علی الغیب" کا قصد
دارا نہ کرتا ہے حالانکہ رشا ہے کہ "عنا لم الغیب فلا یظهر علی غیبه أحدًا" (البقرہ
۱۰۶) اعداد بما قال فيه : أي في القدر . اوتھا کذابا آئینا ای دالرمہ .

عرش و کرسی

والعرش والكرسى حق
عرش الہی اور کرسی برحق ہیں۔

العرش . فی اللغة: عبارة عن السور الذي لمالك . جیسے تیس کے
تحت کے بارے میں فرمایا : ﴿وَوُضِعَ عَرْشُ عِزِّهِ﴾ (الأنعام)

یہاں اس سے کیا مراد ہے ؟ تو جانتا چاہیے کہ "عرش" کے متعلق نصوص سے اس
قدر روایت ملتا ہے کہ عرش ایک عظیم جسم ہے ، تیز بین و آسمان سے بہت بڑا ہے ، عرش کے
پائے ہیں اور خاص فرشتے ان پاؤں کو اٹھانے والے ہیں اور سفروں کے اوپر عام عالم کے
لئے ایک تہ کی طرح ہے اور یہ تو معجزات کی بھرتی ہے ۔ یہاں نے اس کی تفسیر اس

عرش کی سب سے اونچے عرش "العرش العظیم" المحيط بآثار الأنعام مسمیٰ بہ لا ارتفاع لہ لکن تشبیہاً بمراتب الملکوت "۱۶۰ قلمی آیت (۱۰۰ الرحمن علی عرش استوی) کے تحت مناسب روح المعانی علامہ ابن کثیر نے "عرش" کے بارے میں آیت "فصل فیہ لیاسے۔" میں شاء فلیراجعہ لہ

الکوسی بضم الکاف مستند، آیات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی عظیم الشان کمرے جو تمام آسمان اور زمین سے بدرجہہ زیادہ ترسی قوی ہو ہی ہے، آسمانی رحمت کے درساتوں، اور زمین مانے والے کے لیے کما قائل تعالیٰ (۱۰۰) رابع کرمیہ السموات والأرض (۱۰۰) (شفرہ ۲۵۵) در عرش مجزئی سے بھی زیادہ ہے، اور آسمانی کی حیثیت عرش کی نسبت الہی ہے، جیسے آیت: ۱۰۰ میدان میں انہی کا عرش پر ہوا۔

والصحيح ان الكوسی عیو العرش فعل ذلك عن ابن عباس وعی اللہ عیما وعیدہ

علامہ میقاتی نے کوئی فی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: "وہو جسم لودانی بین یدی العرش ملتصق بہ"

وهو متصل، عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد اعجز عن الإحاطة حلقه،
 اللہ تعالیٰ عرش اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں سے سب زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، وہ سب پر غلبہ اور برتری رکھتا ہے اور اس نے مخلوق کو اپنے احاطے سے بے نیاز کر دیا۔

۱۰۰ یوحنا ۱۰۰ کتاب "لو حمة" میں فرماتے ہیں: "انقرض بان اللہ علی العرش استوی من غیر ان یکون لہ حلیة لہ، و ستفوزہ علیہ، وهو الحافظ للعرش، وعر العرش، وبعہ ما قال الامام مالک رحمہ اللہ حیث سئل عن ذلک الاسواء فقال: "الاسواء معنوم، والکیف معنوم والسؤال عنه بسعة والإیمان به واجب" (شرح الفقه الاکبر وحبر اعلام السلاہ ص ۱۰۰) حاضر یہ کہ اللہ تعالیٰ عرش کا خالق ہے اور عرش پر استوی ہے، رکھا

بسیق بشانہ) لیکن یہ غلطی اور استواء اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ عرش کا مختار ہے، بلکہ اس عرش اللہ کی محنت ہے۔ ایک نسخہ میں نقد آیا ہے "وبما لوقہ" ای محیط بما فوق کل شیء وبما تحته وبما والاہ۔ اس صورت میں مطلب واضح ہے، لیکن ایک دوسرے نسخہ میں ہے وفوقہ۔ ای اہ سبحانہ محیط بکل شیء، وفوق کل شیء ای فوق المخلوقات۔ اس صورت میں اللہ کے لئے فوقیت اور علو کا ثبوت ہو گا، مگر یہ مکان اور جہت کو مستلزم نہیں لذیت بدون الجہہ ہے۔ اللہ امتداد پر محیط ہے۔ خوبصورتی نہیں اس سے کوئی جہت "افوق" ثابت کر دے۔ پھر تو اللہ تعالیٰ ہو گا، اور وہ جہت و مکان محیط۔ "فعالی اللہ عن المحس والنجہات" قرآن کریم میں یہاں اللہ کے لئے "افوق" کا لفظ استعمال ہوا ہے مفسرین نے اس کے معنی "بالرئی" تعبیر اور برتری سے کیے ہیں اور بعض نے قضاہات سے قرار دیا۔

فائدہ: وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كائفلک، وإن المخلوقات داخل ذاته المقدسة وإنما المراد إحاطة عظيمة، ووسعة وعلم، وقدرة، وقد أحجز عن الإحاطة خلقه أي لا يحيطون به علماً ولا رؤية ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة.

غرض یہ کہ کوئی چیز اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، ورنہ یہ کلامیہ ہونا لازم آئے گا۔

"سبحان من لا يبلغ الموصفون وصفه، ولا يقدر أحد قدره"

ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلاً، وكلم موسى تكليماً، وبما
ونصديماً وتسلية.

یہ اے ایمان، موصوفی، درحقیقہ، خدائے ہمہ اشیاء کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خاص دوست بنالیا اور موسیٰ علیہ السلام سے، تمہاری۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً﴾ (۱۶۷)۔

(۱۶۷) اللہ تعالیٰ نے بنالیا ابراہیم علیہ السلام کو خاص دوست۔

الخلقة: كعمال النعمة. تخیل کے معنی ہیں کہ جس کے دل میں محبت اس طرح رائج ہو جائے کہ کسی اور کے لئے اس میں جگہ نہ رہے۔ تخیل پر وہی فعلی معنی تو ملتا ہے

جیسے علیہ السلام کا نام۔ اور بعض کہتے ہیں۔ بمعنی مفعول ہے جیسے صیب بمعنی محبوب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یقیناً اللہ کے محب بھی تھے اور محبوب بھی۔ (فتح القدیر) "خلیفة" کے اس مرتبہ میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہیں، چنانچہ حدیث میں ہے: "لو كنت متخذاً من اهل الارض خليلاً، لاتخذت ابا بكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل الله." (بخاری فی خلق الخلق والاعمال الصالحات)

یعنی حضور ﷺ خیر خلیل اللہ ہیں، "و فی رواية ان الله اتخذني خليلاً كما اتخذ ابراهيم خليلاً."

موسیٰ علیہ السلام کے حکیم اللہ ہونے کے بارے میں فرمایا: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾ (نہ ۱۶۵)

اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے صاف طور پر کلام کیا (واضح رہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مشافہتہ کلام نہیں سنا بلکہ وہی پردہ صرف آواز سنی) یہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ خاص صفت ہے جس میں دوسرے انبیاء علیہم السلام سے ممتاز ہیں، لیکن اس مرتبہ "تکلم" میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ آنحضرت ﷺ بھی شریک ہیں۔ کما ثبت ذلک فی حدیث الإسراء: "بلکہ ابن کثیر نے اس صفت ہم کلامی میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھی شریک مانا ہے (ابن کثیر زیارت ﴿فذلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض﴾۔

جبکہ نے حقیقتہ المعیبة من الجانبین اور حقیقتہ التکلیف دونوں سے اٹھار کیا، چنانچہ انہوں نے اس کا انکار کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں یا موسیٰ علیہ السلام علیہم السلام۔

فرشتوں، پیغمبروں اور کتابوں پر ایمان

وَأُولَئِكَ سَائِلَاكُمْ، وَالنَّبِيِّينَ، وَالْكِتَابَ الْمُنَزَّلَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ.
وَشَهِدَ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ الْعَمِينَ.

ہم فرشتوں، انبیاء علیہم السلام اور رسولوں پر نازل کی گئی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام کلمہ حق پر تھے۔

مندرج بالا پہاچا امور، رکان کے ان کھڑے ہیں۔ قتال اسو طائب المکی
رحمۃ اللہ : اُرکان الایمان سبعة، یعنی هذه الخمسة والایمان بالقدر .
والایمان بالجنة والنار . ”بقیہ سخن کا ذکر امام غزالی آگے فرمائیں گے۔

بلائی کے تعریف

”المدحیة اجسام لطيفة تظهر في صور مختلفة وتقوى على
الاعمال شاقة هم عباد مكرمون يواظبون على الطاعة والعبادة، ولا يوصفون
بالعكورة والانوثۃ۔“ (شرح الحقايد: ۳/۳۱۹) فرشتوں پر ایمان الاء ضروری
ہے فرشتوں کا نگار کرنے والا مؤمن نہیں، ایسے ہی تمام انبیاء اور مرسلین پر ایمان الاء
ضروری ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان اس شخص کا معتبر ہے جو انبیاء و کرام پر ایمان رکھتا ہے۔ جن
آسمانی کتابوں اور پھیلوں کا ثبوت دیکھ کر تظہیر سے ہے وہ ان پر بھی ایمان الاء ضروری ہے۔

وَلَيْسَ أَهْلُ فَلَنْتِ مُسْلِمِينَ، عَادُوا إِسَاءَةً حَتَّى يَكُونُوا
مُعْتَبَرِينَ، وَلَئِنْ كَانَ أَعْمَرُ مَصْلُوحِينَ غَيْرِ مُكَبَّرِينَ
ہم بنی قبلہ کو اس صورت میں مسلمان و مؤمن سمجھتے ہیں، جب تک وہ بنی دین پر
قائم رہیں، جو رسول اکرم ﷺ کی آئے، اور اس دین کا اعتراف کریں اور جو پہلے آپ
نے فرمایا اور جس کی خبر اس کی تصدیق کرتے ہیں، ان کے کذب اور آپ کی قسم
یا حق اور عادی کے کو پے دلی سے قسم کرتے ہیں۔

ان بنی قبلہ کی تعریف

اوپر یہ سمجھے کہ ضروریات دین سے مراد یہ ہے کہ وہ مستند بنی ہو، ہر وہ شخص جسے بنی بھی
دین سے تعلق نہ ہو اس کو من الدین سمجھا ہو، یعنی وہ اسلام کے اعلیٰ المذہبات مسلمان سے ہو
نب بنی قبلہ کی تعریف سمجھنے والی قبلہ و کبار بنی کے جو تمام ضروریات دین (مثلاً عہد نام، سفر
الاجساد، علم اللہ، انکلیات و ایجزئیات اور ختم نبوت وغیرہ) پر ایمان رکھتے ہوئے قبلہ کی طرف رخ
کر کے نماز پڑھتے ہوں، ان بنی قبلہ کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ جو بھی شخص صرف قبلہ بن ہو کر نماز پڑھتا
ہو، یہ وہ کسی طعن غم کا مظہر بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز تو مسیہ کذاب

بھی پڑھتا تھا۔ فرض اگر کوئی کسی بھی ایک امر ضروری کا انکار کرے تو وہ مثل قبلت ہوگا اسی طرح مؤولیٰ کو کافر نہیں کہنا چاہئے لیکن مؤولیٰ اگر تاویل کرتے ہوئے تعلیمات (جو ضروریات دین سے ہو) کا انکار کرے تو ایسا مؤولیٰ کافر ہو جائے گا۔ لفظ "مؤمن و مسلمین" لا کر امام طہطاوی نے ایمان و اسلام کے ترافد و اتحاد کی طرف اشارہ کیا۔

ولا نخوض في الله، ولا نحاري في دين الله
ہم ذات خدا میں سوچا، بھارتیں کرتے اور نہ ہی اللہ کے دین میں، جھگڑتے ہیں۔

حضرت امام ابو نعیمہ حرانہ کی روایت ہے فرمایا: "لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، وهل يصفه بما وصف به نفسه" (شرح حقیر الطحاوی علیہ المیزان) "ولا نحاري في دين الله" علامہ میراثی نے اس کا مطلب لکھا ہے: "ہی" "لا نتكلم في دين الله" اللہ کے دین میں ہم بے پرواہی و بدست سے کام نہیں لیتے ہیں، دین الہی اچڑاس کی شرح میں فرماتے ہیں: "لا نخاصم أهل الحق بالبقاء شبهات أهل الأعداء عليهم، التماسا لاستراء هم وميلهم، لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل، وتلبيس الحق، وإفساد دين الإسلام" بہر حال "الخوض في الله" اور "المحاربة في الدين" دونوں منع ہیں۔

و لا نجادل في القرآن و نشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الامين، فعلمه سيد المرسلين محمدًا ﷺ وعنى الہ اجمعين و هو كلام الله تعالى، لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقہ ولا نخالف جماعة المسلمين .

ہم قرآن کے ظاہری معانی میں جھگڑائیں کرتے، بلکہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ سارے عالم کے پروردگار کا کلام ہے، جبریل علیہ السلام اسے نازل ہوئے اور سارے نبیوں کے سرور ﷺ کو یہ کلام سکھایا، بلاشبہ یہ کلام الہی ہے، حقوق کا کلام اس کے مساوی نہیں ہو سکتا، ہی ہم اللہ کے کلام کو کفری کہتے ہیں اور نہ مسلمانوں کی جماعت کی مخالفت کرتے ہیں۔

و لا نجادل . اس جملہ کے رد مطلب : کہتے ہیں۔ (۱) لانقول فی القرآن كما قال اهل التریخ و الخطوا و جادوا ، بالباطل لیفحصوا به الحق ، بل نقول إنه كلام رب العالمین إلى آخر كلامه (۲) انا لانجاد فی القراءات النائة بل نفروہ بكل ما ثبت و صح . الروح الامین : هو حریف فتنہ : سمي روحا ، لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب و سمي امين ، لأنه امين حق امين . فعلمہ : یعنی جبریل علیہ السلام نے حضور ﷺ کو قرآن کی تعلیم دی ، یہ دراصل قرآن صمد و غیرہ کی تردید ہے ، ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے الہام کے طور پر اپنے دل میں اس میں قرآن کے مضامین کا تصور کیا . وہو كلام الله لايساويه . . . : کا مراد ہے چونکہ رب العالمین کی صفت ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ”ان من شبه من صفات الله بشيء من صفات المخلوقين ، كان من الكافرين . ولا نقول بخلق القرآن : لان العلق صفة المحدث القديم و القرآن كلام الله قديم . جماعة المسلمين : أي يجب علينا اننا لانختلف السواد الأعظم اهل السنة و الجماعة في جميع ما اتفقوا عليه ، فان خلافهم ذنب و ضلال ، و بدعة و غیہ تبتہ علی أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين .

نوٹ : مسلمانوں کی جماعت سے پاکستان کی ”جماعت المسلمین رجسٹرڈ“ جس کی داغ بیل ہمیں سالہا سال قبل ڈاکٹر مسعود احمد صاحب نے ڈالی ، مراد نہیں ، بلکہ صحابہ کرام علیہم السلام ، یحییٰ اور یحییٰ یا یحییٰ کی جماعت مراد ہے جس کی تعبیر اہل سنت و الجماعت سے کی جاتی ہے اور یہ واضح ”ما انا عليه و اصحابي“ سے ماخوذ ہے۔ دراصل مذہب (غیر مقدس) کے الگ ہو کر مسعود احمد نے صرف پاکستان کی تلخ پر شرابہ قلیلہ ”جماعت المسلمین پاکستان“ کو رجسٹرڈ کروا کر ساری دنیا کے مسلمانوں کو غیر مسلم اور خارج از اسلام قرار دیا اور بھانے فرقہ واریت کے خاتمہ کے ایک نئے فرقہ نے قائم کیا ، صرف یہ تم رکھ لینے سے کچھ نہیں ہے گا جس طرح بدعتی حضرات نے اپنے آپ کو کسی کیمنا شروع کر دیا ہے ، لیکن سنی نام رکھ لینا اور سنت کی خلاف ورزی کرنا آخرت میں ہرگز مفید نہیں ہوگا۔ اسلام اور مسلمین کی صفت سے غلطی ، شافعی ، حنبلی اور مالکی وغیرہ متصنف ہیں ، موجودہ مسعود احمد کی

پارٹی پہلی جماعۃ المسلمین ہے۔

وَلَا تَكْفُرْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقَلْبَةِ بِذَنْبِ مَا لَمْ يَسْعَ لَهُ وَلَا تَقُولِ:

لَا يَنْظُرُ مَعَ الْإِيمَانِ ذَنْبُ لِمَنْ عَمِلَ.

ذنب تک اہل قبلہ (مسلمان) کسی گنہ کو عذر دے کے اعتبار سے جائز و حال نہیں سمجھتے۔ ہم نہیں کہ فرقہ اور کسی دینے اور ہم یہ نہ کہیں گے کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ معز نہیں۔ اس شخص کے لئے جس نے گناہ کیا۔

خوارج اور مرجہ افراط و تفریط کے شکار ہیں، چنانچہ خوارج ہر گناہ کے مرتکب و کافر قرار دیتے ہیں، جبکہ مرجہ کسی قسم کا گناہ ایمان کے لئے حزن نہیں سمجھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ: ”حَسَنَاتُ مَغْبُولَةٌ وَسَيِّئَاتُ مَغْفُورَةٌ“ (وَلَا تَكْفُرْ۔ سے خوارج اور لَا تَقُولِ: ”لَا يَنْظُرُ“ سے اہل طحاوی نے مرجہ کی تردید کی طرف اشارہ کیا۔ اہل السنۃ والجماعہ ماضی اور فرما بردار کے لئے عقاب و ثواب قطعی اور یقینی نہیں سمجھتے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر چھوڑتے ہیں۔

ٹوٹ کسی بدعتی اور گنہ سے مسلمان کافر نہیں ہوتا، لیکن ایسی بدعتی جو امارات کفر و علامات کفر ہے، آدمی کو کافر و اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ مثلاً بت کو عید کرنا، قرآن کریم کو نجاست میں ڈالنا یا اذان سے روندنا کفر ہے۔ (شرح عقائد: ۱۰۰)

وَسَرَّ جَوَابًا لِلْمُحْسِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْ يَغْفِرَ عَنْهُمْ وَيُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ

بِحُكْمِهِ وَلَا تَأْسَسْ عَلَيْهِمْ، وَلَا تَشْهَدْ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ وَتَسْتَغْفِرَ لِمُسْلِمِهِمْ

رِغَافَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَقْطَعُ لَهُمْ

ہم مؤمنین میں سے نیک لوگوں کے بارے میں امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت فرما دے گا اور انہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا اور ہم ان پر بے خوف نہیں ہیں، لیکن جنت میں جہنمی داخل کی ہم کو ای نہیں دیتے۔ ہم تنبیہ دے گئے ہیں کہ ہمیشہ کی دعا کرتے ہیں ہمیں ان کے متعلق اذہ ہے، لیکن ہم نہیں، یوں نہیں کرتے۔

نیک لوگ باوجود غایت قرب کے ان کی امیدیں نکل حق تعالیٰ کی مہربانی

سے وابستہ رہتی ہیں۔ ہمیشہ ان کے عذاب سے ہمیشہ فرزاں و ترس رہتے ہیں۔ اس

لئے تو کہا گیا ہے کہ ”الایمان بین الخوف والرجاء“ منافق اور کفار نفس پر الی کے ارتکاب کے باوجود اللہ کے عذاب سے بے خوف رہتا ہے حالانکہ اس کو یہ بتا کہ اپنے بارے میں ہرے مگر اللہ سے۔ یوں بھی نہ ہو۔ لانا من علیہم : ای ولکن لانا من علیہم مکر اللہ تعالیٰ إذ لا یؤمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون“ یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سلسلے میں ہم ان پر بے خوف نہیں کیونکہ خسارہ کرنے والے لوگ ہی اللہ کے عذاب سے بے خوف ہوتے ہیں۔ لا یفتخظہم : لیکن ہم نہیں مایوس نہیں کرتے۔ إذ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکفرون قال ابو علی السروذی راجی رحمہ اللہ : ”الخوف والرجاء کجناحی الطائر اذا استویا استوی الطیر، وتم طیرانہ و اذا سفح أسدھما وقع فیہ النقص و اذا دھبا صار الطائر فی حداسموت“ اسی کو آگے امام طحاوی فرماتے ہیں۔

وَالْأَمْنُ وَالْإِيمَانُ يَنْقَلَبَانِ عَنْ مَلَةِ الْإِسْلَامِ وَبَسِيلِ الْحَقِّ بَيْنَهُمَا

لَا هَلِ الْعَبْدُ

بے غری اور مایوسی ملت اسلام سے ملتا جلتی ہے، اہل قبلہ اور مسلمانوں کے لئے سیدھا راستہ ان دونوں کے درمیان ہے۔

الأمس : یعنی اللہ کے عذاب سے بے غری۔ والایمان : اللہ کی رحمت سے مایوسی۔

وبسیل الحق : أي وبسبیل الحق ما بینہما وهو القول لاهل القبۃ.

ولا یدخرج العبد من الإیمان إلا بخروج ما أدخلہ فیہ

بندہ ممکن ایمان کے دائرہ سے اس وقت تک نہیں نکل سکتا جب تک کہ اس کے ان باتوں کا انکار نہ کر دے جن کی بناء پر ایمان میں داخل ہوا تھا۔

۱۔ مطلقاً نبیؐ نے اس عبارت میں خوراج اور محترکہ کی تردید کی ہے، جن کا مسلک یہ ہے کہ مگر کب کبیرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے (خوراج کے ہاں ایمان سے خارج ہوجانے کے بعد کفر میں داخل ہوتا ہے، جبکہ محترکہ کا خیال یہ ہے کہ ایمان سے تو نکل جاتا ہے مگر کفر میں بھی داخل نہیں ہوتا، اس حالت کو وہ ”منزلۃ بین الضعفتین“ سے تعبیر کرتے ہیں)۔

الإيمان بما: أي الذي أدخله له: "أو عن" في ضميرة من يسمعه ما موصوف به، "أو" في ضمير مفعول "عبد" في ظرف ركني ہے، فيه في ضمير بحر الإيمان في طرف ذات ركني ہے۔ غرضیکہ قطعی سے میں سے ہے۔ روایات دین کا انکار کرنے بغیر بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔

نوٹ: مصنفؒ پر بناءً تقریر و تاکید ایک ہی عقیدہ، مختلف الفاظ و اصوب میں بیان فرمادیتے ہیں۔ تاکہ "أو عن" في الذهن ہو جائے۔

وَالْإِيمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ بِالنَّسَبِ وَالْتَصَدِيقُ بِالْجَنَانِ.

ایمان زبان سے کہنا اور دل سے سمجھنا، نئے کان ہے۔

"ایمان" باب افعال سے ہے، "إِثْمَن" اسے ماضی ہے۔

الإيمان في الأصل جعل الغير أمثالك وضع للتصديق، لأن المصدق كأنه يجعل المخبر أمثالك من التكذيب والمخالفة.

ایمان کی شرعی تعریف (۱) "ثمن میں امام طحاویؒ - نہ امام احنافہؒ اور نہ اصحاب سے جو تعریف نقل کی ہے، یہ ایمان کی شرعی تعریف ہے، اس تعریف کی آخر کتاب عقائد و مبرہین ہے۔ "الإيمان في الشروع هو تصديق النبي ﷺ بأنفس في جميع ما جاء به من عند الله تعالى والإقرار بجميع ما جاء به النبي ﷺ" کو یہ اس تعریف کی زبانی سے ایمان کا تعلق قلب و ایمان سے ہے، یعنی یہ دونوں ایمان کے رکن ہیں۔

(۲) مگر شیخ ابو منصور، نریزی کا کہنا یہ ہے کہ "إن الإقرار بالنسب ركني لأنه ليس بأصلي فالإيمان هو التصديق بالقلب وإنما الإقرار بشرط لإجراء الأحكام في الدنيا من حومة الدم، والعدل، وحصوله الجنادة عنيه، ودفنه في مقابر المسلمين"۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ ابوابہ مضیف "کہ ابھی تک مستحب ہے اس مذہب کی رو سے ایمان کا تعلق صرف قلب سے ہے، ایمان سے اقرار کرنا اجر و ناکام اسلام کے لئے شرط ہے۔ کیونکہ کسی کا مسلمان ہونا زبانی اقرار سے خواہ معلوم ہوگا، چنانچہ اگر ایک شخص دل سے تصدیق کرتا ہے اور زبان سے اقرار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ مسلمان ہے۔

(۳) ”ذهب مالكٌ، والشافعي، وأحمد وغيرهم إلى أن الإيمان تصديق بالحقائق، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان“ اس مذہب کی رو سے ایمان کا تعلق قلب، لسان اور جوارح تینوں سے ہے۔
دلائل اور مزید تفصیل شرع عقائد میں ہے اگلے سال مشکوٰۃ شریف اور اس سے اگلے سال بخاری شریف میں بھی پڑھ لیں گے۔

و جميع ما صحح عن النبي صَلَّى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق.
جو کچھ شرع اور بیان کی باتیں، جن کی نسبت رسول اللہ ﷺ سے درست ہو، سب کے سب اچھے ہیں۔

اس عبارت میں تفہیل نفوس کی تردید ہو رہی ہے، کیونکہ اہل سنت نفس صحیح سے عدول نہیں کرتے، جبکہ جمہور معتزلہ، معتزلہ اور روافض وغیرہ ظاہری نفوس کو برائیاں نکالتے معتزلہ کر کے ظاہر سے عدول کرتے ہیں۔
پیغمبر اسلام ﷺ کے ارشادات و احکام کے ہیں:
(الف) وہ ہیں کہ جن میں ایسے احکام جدیدہ کو مشروع فرمایا کہ جو قرآن میں مذکور نہیں۔

(ب) وہ ہیں جن میں احکام قرآنی کی وضاحت اور تفسیر ہو، امام طحاوی نے اپنے قول ”عن الشرح والبيان“ سے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔

والإيمان واحد وأبعثه في أصله صوائع والنفاصل بينهم بالتقوى ومحالفة الهوى وملازمة الأولى
ایمان واحد ہے اور اس کے اہل (تمام مومنین) اس کی اصل (ایمان) میں برابر ہیں، لیکن ایک دوسرے پر برتری تقویٰ، اپنی خواہشات نفسانی کی مخالفت اور اولیٰ وافضل کو لازم پکڑنے کی وجہ سے ہے۔

الإيمان واحد: لأن الإيمان التصديقي البالغ حد الجزم

والإذعان الذي لا يقبل التشكيك، والأعمال غير داخل في حقيقة الإيمان. وأهله: أي أهل الإيمان من الملائكة والأنبياء والأولياء وسائر المؤمنين الأبرار والفقراء. الذي هو التصديق كلهم فيه. سواء: أي لا تفاضل فيه من حيث ذاته ولا يزيد ولا ينقص. الحاصل أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب. وأما التصديق فلا تفاوت فيه. لال أنه حقيقة وأصحابه رحمهم الله: لا يزيد الإيمان ولا ينقص، واختاره من الأشاعرة إمام الحرمين، وذهب عامتهم إلى زيادته ونقصانه.

غرضك مؤمنين، نفس ایمان میں سب برابر ہیں، ان میں تفاضل اور مراتب ایمانی کا اختلاف، بتوئی، اخلاص کی زیادتی اور اعمال صالحہ کی کمی بیشی کی بناء پر ہے۔

والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله، أطوعهم ونفعهم للقرآن.

سب اہل ایمان، رحمان کے دوست ہیں ان میں سب سے زیادہ عزت والا قرآن کی سب سے زیادہ خامت کرنے والا اور زیادہ پیروی کرنے والا ہے۔

الولي: من الولاية (بفتح الواو) التي هي ضد العداوة. الولي: خلاف العدو، وهو مشتق من الولي. وهو الذنو والتقرب. قولي الله: هو من والي الله بموافقته في محبوباته. والتقرب إليه بمحاضاته. قال صاحب شرح العقائد: الولي: هو العارف بالله وصفاته حسب ما يمكن، السواظ على الطاعات، المجتنب عن المعاصي المعرض عن الإثمات في اللذات والشهوات.

فالمؤمنون أولياء الله، والله تعالى ولّهم وأما أولياء الله الكاملون، فهم المخصوصون في قوله تعالى ﴿إِنِ الْإِلَٰهَ لَا عِوَجَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (الآية) (نفس ٦٣: ٦٤)

والإیمان - هو الإیمان بالله وملائکته وکتابه ورسله والیوم الآخر، والقدر خیرہ وشبہه وخلقه وعمره من الله تعالى
 ایمان نام ہے سچے دل سے یقین کرنے کا اللہ تعالیٰ پر اس کے فرشتوں پر اس کی قہرمان کریموں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور یہ کراچی برکی یعنی کڑوی تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔

الإیمان. أي الإیمان المطلوب من المکلف. هو الإیمان: أي الإقرار مع التصدیق والإذعان. بالله: تعالیٰ بأنه موجود بصفاته الواحدة له، منزهًا عما يستحيل علیه. وملائکته: بأنهم عباد الله المکرمون، لا یعصون الله ما أمرهم، ویفعلون ما یؤمرون وبأنهم سفور (فرستادہ) اللہ بینہ وبین خلقه. وکتابه: بأنہا کلام الله تعالى الأزلی القدیم المنزه عن الحروف والأصوات. ورساله: بأنہا کلام الله تعالى بعض رسله بالفاظ حادثہ فی الوجود علی لسان ملک. ورسوله: بأنه أولس لهم إلى الخلق إلهادیتهم، وأنزلهم بالمعجزات: وبأنهم معصومون من النقصان والکناہ قبل النبوة وبعدها. والیوم الآخر: وهو من الموت إلى آخر ما یقع يوم القيامة. ولہی بعض النسخ والبث بعد الموت: فهو إیماننا کینه للیوم الآخر وإیمان عطف الخاص علی العام.

وَأَخْبَرَنِي مُؤْمِنُونَ بِمَذَلِّكَ كَلَّمَهُ، لَا يَفْرُقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَنَصَبَتْهُمْ كُلَّهُمْ عَلَى مَا جَاؤُوا بِهِ.
 ہم ان تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں میں سے کسی میں تمہاری نہیں کرتے اور وہ جو پیغام لائے تھے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔

مذللک: سے اشارہ ہے: ان تمام مذکورہ امور کی طرف، جن پر تفصیلی ایمان مانا واجب ہے۔ لا یفرق بین احد من رسلہ: اسی لا یفرق بینہم بأن تؤمن ببعض، ونکسر بعض، بل تؤمن بهم ونصبہم کلہم، یعنی یہود و نصاریٰ کن طرح کام نہیں کرتے۔ جیسے یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو

۱۲۱، مگر غایت الانبیاء ﷺ کو نبی نہ مانا۔ وکذلک لانفرق بین أحد من کتبہ.

و اهل الکباثر من أمة محمد ﷺ في الكبار لا يخلدون إذا ماتوا
وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين
وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم رعا عنهم بفضله، كما
ذكر عز وجل في كتابه ﷻ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﷻ وإن
شاء غلبهم في النار بعد له، لم يخرجه منها برحمته، وشفاعته
الشافعين من اهل طاعته، لم يبعثهم إلى جنته؛ وذلك بأن الله
نعملي مؤالي اهل معرفته، ولم يجعلهم في القذارين كأهل تكبره
الذين عابوا من هدايته ولم يتألوا من ولايته اللهم يألؤي الإسلام
وأهله، مبسكا بالإسلام حتى تلتاق به.

۱۲۲ حضرت ﷺ کی امت میں سے کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرنے والے جہنم میں
جائیں گے، لیکن وہ اس میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، در آخر ایک موت کے وقت وہ موجود ہیں
ہو کر چھ کبیرہ گناہوں سے توبہ کی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سے جب ملے ہوں تو توبہ حید باری
تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کی ذات پر مؤمن ہونے کی حالت میں ملے ہوں، ایسے لوگ
اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکم کے تحت ہوں گے اگر وہ چاہے، تو ان کو بخش دے اور انہیں
اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تذکرہ
فرمایا: ”شرک کے علاوہ اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے“ اور اگر وہ چاہے تو انہیں
جہنم میں اپنے عدل و انصاف کے مطابق مزاد دے، پھر انہیں اس سے اپنی رحمت اور
اپنے فرمانبردار بندوں کی سفارش کی بناء پر نال دے اور انہیں جنت میں داخل کر دے،
یہ اس لئے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوست بنایا ہے اور انہیں دنیا و آخرت میں
سکرین کے برابر قرار نہیں دیا، جو ہدایت الہیہ سے محروم رہے اور اس کی ہدایت کو نہ
پائیں گے۔ اے اللہ اے اسلام اور اہل اسلام کے دوست! ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھو
حتیٰ کہ تجھ سے اسی حالت میں ملاقات کریں۔

وَأَهْلُ الْكِبَارِ ..... رَدُّ لِقَوْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُحْضَرَّةِ، الْقَائِلِينَ
بِتَغْلِبِ أَهْلِ الْكِبَارِ فِي النَّارِ.

غرض کہ اللہ پا ہے تو گنہگار کو معاف کر سکتا ہے اور اگر پا ہے تو گرفت کر سکتا ہے۔
معاف کرنا اس کا فضل و احسان ہے اور گرفت کرنا اس کا عدل ہے۔

من أمة محمد ﷺ: الإشكال: تخصیص أمة محمد ﷺ: نفهم منه أن أهل
الكبار من أمة غير محمد ﷺ. حكمهم مخالف لأهل الكبار من أمة محمد.

الجواب: (۱) ليس في بعض النسخ ذكر الأمة: (۲) العوائد جميع
أسم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وخصه بالذكر إباحة اتفاق الحكم في
جميع الأمم فإذا علم حكم أمة علم الحكم في جميع الأمم المعاصرة حيث
كانوا كفهم جازوا: بالتوحيد.

في النار: معمول لقوله: "لَا يُحْلَدُونَ." عارفين بانه بالتوحيد.
مؤمنين: مع، فيه رد على الجهمية القائلين بمعرفته فقط، وإلا فباليس يعرفه
وإسقاطه الشافعين من أهل طاعته: كتابياته ورواياته وأهل معرفته وذلك
بإذنه ومنهته للأحاديث الكثيرة المعروفة. أهل معرفته: أي أهل الإيمان
أهل نكوته: أي الكفار، بأن الله مولى لأهل معرفته: كما قال
نعماني: ﴿ذَلِكَ بَانَ اللَّهُ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾
منكنا: بعض نملوں میں اس کی جگہ "نفسا" ہے، دونوں کا مفہوم ایک ہے یعنی اسلام پر
استقامت کی وجہ سے۔

وَقَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ نَبِيٍّ وَلا جِرَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، وَنَصَلَّى
عَلَى مِنْ خَلْفَ مَعَهُم.
ہم اہل قبلہ (مسلمانوں) میں سے ہر نیک و گناہ گار، ام کے پیچھے نماز
پڑھنے کو درست سمجھتے ہیں اور اسی طرح ہر نیک اور گناہ گار کی نماز چن روز پڑھنا
شرعی واجب سمجھتے ہیں۔

روى الصلاة في جماعة. خلف كل برٍّ مهتد وفاجر. معتد
حيث كان من أهل القبلة: لقوله ﷺ: "صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ"
فاجر "أما وجد البيهقي في السنن والفتح الكبير يولأن علماء الأمة
كانوا يُصَلُّونَ خَلْفَ الْفَاسِقِ وَأَهْلِ الْأَهْوَاءِ، وَالْبِدْعَةُ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَفِي
صحيح البخاري: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يُصَلِّي
خَلْفَ الْحِجَاكِيسِ بْنِ يَوْسُفَ الْخَفِيِّ، وَكَذَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَكَانَ
الْحِجَاكِيسُ فَاسِقًا ظَالِمًا وَمَا نَقَلَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ مِنَ الْمَنَعِ عَنِ الصَّلَاةِ
خَلْفَ الْمُبْدِعِ فَمَحْمُولٌ عَلَى الْكُفْرَانِيَّةِ، إِذْ لَا كَلَامَ فِي كُفْرَانِيَّةِ الصَّلَاةِ
خَلْفَ الْفَاسِقِ وَالْمُبْدِعِ وَهَذَا إِذَا لَمْ يَزِدْ الْفَسْقُ أَوْ الْبِدْعَةُ إِلَى حَدِّ
الْمُكْفَرِ وَالْإِفْلَاحِ لَا كَلَامَ فِي عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ خَلْفَهُ. كَذَا فِي شَرْحِ الْمَعَانِدِ.

وَيُصَلِّي عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ: أَيُّ وَرَى الصَّلَاةُ (نَمَازُ جَنَازَةٍ) عَلَى
مَنْ مَاتَ مِنَ الْأَعْرَابِ وَالْفَخَّارِيَّةِ الشَّرْطُ الْمُتَّصِفُ بِهِ: "وَالصَّلَاةُ
وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ" (ابوداؤد،
مشكوة، باب الإمامة، ۱۰۰)

البدن اس عمر سے بقی لوگ، قطار الطریق، اور وہ سائق جس کا اتفاق معلوم
ہو، مشکل ہیں، کیونکہ ان پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، چونکہ فقہاء کرام نے ان لوگوں کی
نماز جنازہ پڑھنے سے زہرا منع کیا ہے۔ واضح رہے کہ قطار الطریق اگر زمین جنگ کے
موقع پر قتل ہوئے جائیں تو نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ورنہ پڑھی جائے گی، خود کشتی
کرنے والے کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، (الشفی، باب صلاة الجنائز)
والہین کے قاتل کو اگر کرام نے قتل کیا ہو، تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی،
اگر ضل موت مراد پھر پڑھی جائے گی۔

وَلَا تُنَزَّلُ أَحَدًا مِنْهُمْ جَنَّةً وَلَا نَارًا وَلَا تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِالْكَفْرِ وَلَا
بِالشِّرْكِ وَلَا بِنِفَاقٍ، مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَنَذَرُ
مَوَاطِنَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.

اثر قبلہ میں سے ہم کسی فرد کو جنتی یا جہنمی قرار نہیں دیتے (قلیٰ اس کو جنتی یا
روزی نہیں کہتے) اور نہ ہی کسی پر کفر، شرک یا نفاق کی شہادت دیں گے۔ وہ تشکیک
ان چیزوں (کفر، شرک وغیرہ) کا ان سے ظہور نہ ہو جائے۔ ہم ان کی پوشیدہ
باتوں (جیسی ہوئی) کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔

برید: اَنَا لَا نُسَوِّلُ عَنْ أَحَدٍ مَعْنٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ أَنَّهُ أَهْلُ الْحَنَةِ
أَوْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، لِأَنَّ حَفِيفَةَ بَاطِنِهِ وَمَادَاتِ عَلَيْهِ لَا تَحِيطُ بِهِ، لَكِنَّا نَرْجُو
لِلْمُحْسِنِ، وَنُخَافُ عَلَى الْمُسِيءِ (مناذگار) وَلَا تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ... لَا نَأْتِي قَدْرَ
أَمْرِنَا بِالْحَكْمِ الظَّاهِرِ وَنَهْيِنَا عَنِ الظَّنِّ وَاتِّبَاعِ مَا لَيْسَ لَنَا بِهِ عِلْمٌ. وَأَنْ عَشْرًا بِمِثْرِهِ
وغيرِ عمر کے بارے میں ہم جنتی ہونے کا یقین رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی جنتی ہونے کی خبر خود
حضور ﷺ ہی ہے۔

بہر حال تکفیر کے مسئلہ میں احتیاط کی ضرورت ہے، حدیث پاک ہے: "مَنْ
دَعَا وَجَلًا بِالْكَفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَاذَرَ عَلَيْهِ" (مسلم
ج: ۵، ص: ۵۰۷) جس شخص نے کسی مسلمان پر کافر ہونے کا اتہام لگایا، اللہ کا دشمن کہا وہ خود
کافر ہو گیا۔

حاصل یہ کہ مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر بن جاتا ہے مگر اس کا یہ مطلب ہرگز
نہیں کہ واقعی اور یقینی کافر کو کافر نہ کہا جائے۔ علامہ انور شاہ کشمیریؒ لکھتے ہیں: "لَيْسَ مِنَ
الدِّينِ أَنْ يَمْنَعَنَّ عَنِ كَافِرٍ كَمَا لَيْسَ مِنَ الدِّينِ أَنْ يَكْفُرَ الْمُسْلِمُ." (الكفار
الملحدين: ۵۳)۔ قد اشتهر أن المؤول لا يكفر وهو على ظاهر (طلاقه غير
صحيح) لأن المؤول في ضروريات الدين كافر كما صرح به الخيال.

(معارف المسلم، ص: ۳۵۸)

ولانرى السيف على ارجل من افه محمد ﷺ الا من وجب عليه السيف.

نہ امت محمدیہ علی سائبہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی فرد پر تلوار چلانا نہ کر نہیں سمجھتے، مگر جس پر تلوار کا چلنا واجب ہو جائے۔

لانرى السيف لغیر خون بہانا واجب نہیں سمجھتے۔ لہذا من وجب عليه السيف: ای، الا علی من وجب عليه السيف ای سبک الدم بالنص القاطع کما تقتل والروائي المحض والمراد: ففي البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ انه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وانى رسول الله الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، العفا في الجماعة،" دوسرے موقع پر ایک مؤرخ کی جانب سے مذکور قیامت دیا ہے: "فرأيا: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا".

ولانرى الخروج على أنفسنا و ولاية أمورنا وإن جاوروا ولا نلحقوا عليهم، ولا نزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة عالم يأمرؤا بمعصية وتدعوهم بالصلاح والمعاداة.

ہم اپنے ہزار مسلمان حکمران کے خلاف خروج اور بغاوت کو جائز نہیں سمجھتے، اگرچہ وہ ظالم ہی کیوں نہ ہوں اور نہ ہی ہم انہیں بدعادت سمجھتے ہیں اور نہ ہی ان کی اطاعت سے اپنا ہاتھ کھینچتے ہیں، جب تک وہ کسی گناہ کا حکم نہ دیں ہم ان کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کا حصہ سمجھتے ہیں جو کہ فرض ہے اور ہم ان کے لئے ان کی نیت کی درستگی اور برائی سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔

کسی ضرورت کے بغیر حکام کی علی اناعنان امانت شرعاً پسندیدہ نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ: "لا تمشطوا قلوبكم لسبب العلوك، ولكن تقرأوا إلى الله تعالى بالدعاء لهم، يطف الله قلوبهم عنكم".

اپنے ولی بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں مشغول نہ کرو، بکرا ان کے حق میں دعاء کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرو، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو تمہاری طرف متوجہ فرمادیں گے۔
(کنز العمال ۲۰۹)

بلاوجہ حکومت کی ہر بات میں کھڑے نکالنا اور اس کی کسی اچھائی کا اعتراف نہ کرنا ایسے ہی حکومت کی مخالفت کو بذات خود ایک مقصد بنالینا قطعاً درست نہیں۔ امام غزالی نے اس ذہنیت کی تردید کی ہے کہ ہر مصیبت اور پریشانی پر حکمرانوں کو برا کہتے رہو اور ان کے خلاف تحریکیں چلا کر رہو اور یہ نہ دیکھو کہ خود تمہارا حال کیا ہے؟ یہاں نہیں باتیں ہیں۔ (۱) حکومت عادلہ کے خلاف بےادبیت حرام ہے۔ (۲) اور اگر حکمران سے کفر بےواج (واضح کفر) کا صدور ہو جائے تو اس کے خلاف بغاوت بالکل برحق ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ خروجن کے لئے مناسب قوت موجود ہو اور اس کے نتیجے میں کسی اور بدتر حکمران کے مسلط ہو جانے یا کسی غیر مسلم طاقت کے قبضہ پر آ لینے کا اندیشہ نہ ہو۔ (۳) اگر حکمران سے فسق و فجور (مثلاً زنا، شراب، خمر، ہندوس پر ظلم و زیادتی وغیرہ) سرزد ہو اور بندوں پر ظلم زیادتی کرے پھر بھی ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی چاہئے ان کے خلاف بغاوت جائز اور مناسب نہیں، کیونکہ سلف نے ایسے حکمرانوں کی اطاعت کی ہے۔ وہ اس کی یہ ہے کہ حکمران کے معزول ہونے اور اس کی جگہ دوسرے امام کے تقرر کی صورت میں فتوح کا اندیشہ ہے، جسے آسانی سے دبا دیا نہیں جاسکتا۔ الفرض فاسق حکمران کا حکم یہی ہے کہ اگر کسی طاقت کا حکم دے تو اس کی اطاعت کی جائے اور مصیبت کا حکم دے تو اس کا ساتھ نہ دیا جائے۔ کیونکہ اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" (رواہ احمد و حاکم)

ولا سددوا علیہم۔ حکمرانوں کے حق میں بددعا کی ضرورت نہیں، یہی اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اعمال کی وجہ سے ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتے ہیں، لہذا اور باب حکومت کو گولٹ کے بجائے اللہ کی طرف رجوع ہو۔ جب نادر شاہ نے ولی کو تاراج کیا اور اور ولی دلوں پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے تو اس وقت کے عارف حضرت مرزا مظہر جان جاناں نے فرمایا تھا: "معاذت انصالی ما صورت نادور گرفت"

وسری طے علیہم یعنی انہ کا حکم نہ کرنا نہ شریعت نہیں ہے تو سب جہاں اس کی امانت ہے لیکن گاہ میں کسی کی امانت نہیں۔

وَمِنْ سُنَنِ الْجَمَاعَةِ وَنَجَسَتْ الشُّذُوذُ وَالْعِلَاقُ وَالْمُرَافَقَةُ
اہم سنت اور بہت کم چیز کی گنت کرتے ہیں اور سب کو اس کی امانت سے
بچھڑی بگڑاؤ اور فتنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔

السنة طريقة الرسول ﷺ والجماعة جماعة المصممين
الصحابه والتابعين

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: "إِنْ هَدَى لَأَمْرٌ مِّنْ غَيْرِي عَلَى شَيْءٍ
وَسَعِينَ مَنَّةً - بِعَى الْأَهْوَاءُ - كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ."
وفي رواية: "قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟" قَالَ: "أَمَّا لَهَا عَلَيَّ وَأَصْحَابِي"
(ترمذی، قولہ حدیث ۲۶۶۱)

فریضہ اہل سنت و الجماعت در حقیقت بہت سے مسلمانوں اور اسلام کی اصل
روح اور حقیقی تصویر ہے اور انی نام کے ساتھ اسلام کی خدمت پر وہ سال سے ہو رہی
ہے مگر صدافسوس اگر چاہے ڈاکٹر مسعود احمد صاحب نے ہمیں ساری حق باتوں کے ساتھ
ہو مسلمانوں کے حق پر ہی ہم بنا کر صرف پاکستان کی سطح پر نہ رہ کر قلیلہ "جماعت المسلمین
پاکستان" کو درست کر دیا کر رہی دنیا کے مسلمانوں کو غیر مسلم قرار دیا۔

وَأَحَبُّ أَهْلِ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانَةُ، وَلْيَبْغِضْ أَهْلُ الْخُبْرِ وَالْإِيمَانَةُ
بہر اہل عدل و امانت سے محبت کرتے ہیں ظالموں اور خیانت کاروں کا
کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں۔

وَتَحِبُّ - ايها السن محبت اور بغض کی حقیقت ہے۔

حدیث پاک: "مَنْ أَحَبَّ إِلَهُهُ وَأَبْغَضَ إِلَهُهُ وَأَعْطَى لِنَفْسِهِ رِجْلَهُ
فَقَدْ اكْتَمَلَ الْإِيمَانُ" (یرواؤ) میں یہی بات ذکر ہے۔

وَقُولُوا لِلَّهِ اعْلَیٰهُ لَمَّا اُنْشِئَتْ سُبْحًا عَلَّمَهُ

ان کی چیز کے بارے میں ایسی شک و شبہ نہ ہو جسے قرآن میں مقام پر خدا ختم
(اللہ بجز یہاں سے) کہتے ہیں۔

علامہ حجازی کا ۱۵۸۴ھ سے قبل بھی گزریکا ہے یعنی "انہ ما سلم فی دینہ
إلا من سلم لله عز وجل ولم يزل يورد علم ما انشئ عليه إلى عالمه
وقد أمر الله بينه وبينه أن يورد علم ما لا يعلم إليه، فقال تعالى عَزَّوَجَلَّ
اللَّهُ اعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا له خبث السموات والأرض في (الكهف: ۲۶)
في قولهم اعلم بعثتهم في (الكهف: ۲۶)

وقد قال صلى الله عليه وسلم: لما سُئِلَ عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ
"اللَّهُ اعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ" (التجريباني ۱۳۸۲، ۱۵۹۹)
یہ حال میں چیزوں کا ایسی غم نہیں ان کے بارے میں ہم کہہ دیتے "انہ
اعلم" کی ملا، تحقیق کا طریقہ ہے۔ عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں: "ان من افشى
الناس فی کل مذہب ما لو نه عنه لمحتون" جو شخص پر چھنے والے کے برہوں کا جواب
ہے آجھ دینے لگے دو پاگل ہے۔ (امام ابو نعیم بن)

وَرَوَى الْمَسِيحُ عَلَى الْخَمِينِ فِي السُّحُورِ وَخَضِرَ كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ
سیرۃ میں ام دوز پر مسیح پر مجھے ہیں، پیسے کے آثار میں منقول ہے۔
"مسح علی الخمین" کے بارے میں اسرار ہے، کیونکہ اس طے میں رسول نہ
ہوئے تو ترکے ساتھ وہ دیت "قول میں۔" والرافضة تحالف هذه السنة
المعروفة. روى عن "مسح علی الخمین" کی بجائے مسح وحسن کے قائل ہیں۔ حضرت
حسن امرونی کا قول مروی ہے۔ قال: حدثني "سبعون رجلاً من أصحاب النبي ﷺ
أنه مسح على الخمين" (مدارج السنن ج ۱ ص ۳۰۷)

وقال الكرخي: إن فالكفر على من لم يرى المسيح على
الخمين لأن الآثار جاءت فيه هي خير التواتر. وعن أبي حنيفة: ما قلت

حتیٰ جاء سی فیہ دلی ضوہ لاجہاد وروی عن ابی حنیفۃ انہ سئل عن
مذهب اهل السنة والجماعة فقال هو ان یقتل الشیخون (السویکھو و عمر)
وان تحب الحسن (عمران و علی) وان تری المصحح علی الخفین۔ (شرح
الحادی)۔ اسل مسئلہ ”مصحح علی الخفین“ کا تعلق و ظہور سے ہے لیکن چونکہ وہ نفس نے اس
کا انکار کیا ہے، اس لئے ان کے مقابلے میں اس مسئلہ کا اقرار اہل السنۃ والجماعہ کی خاص
علامت بن کر سب عقائد میں مذکور ہوا۔ درمختار میں ہے کہ ”مصحح علی الخفین“ کی ثبوت سنت
مشہورہ سے ہے اور اسی حدیث ”مصحح علی الخفین“ کے ۸۸ صحابہ و ۱۰۰۰ تلامذہ میں اور ان میں
عشرہ مبشرہ بھی ہیں۔ (الدر المختار باب صحیح علی الخفین)

والحج والجهاد ما حبان، مع أولى الأمر من المسلمين،
بزهم وفاجرهم الى قيام الساعة. لا يظلهما شي، ولا تفصلهما
مسائلون من سے تین و بدعکروں کے (یعنی انکی سمیت میں)
ساتھ حج اور جہاد قیامت تک جاری رہیں گے ان کو کوئی چیز نہ تو ختم کر سکتی ہے
اور نہ توڑ سکتی ہے۔

بشمور الشيخ إلى الرد على الرافضة، حيث قالوا: لا جهاد في
سبيل الله حتى يخرج الرضاء من آل محمد ثلاثاً. وينادي ما من السماء:
اقبعره مع أولى الأمر بأي مع الضعة مع أولى الأمر. بزهم عادلهم
فاجروهم ظالمهم، لأن ير الامام ليس بشرط، لصحتهما، ولأن الحج
والجهاد فرضان بتعلقان بالسفر، فلا بد من مانس يموس الناس فيهما ويقاوم
العدو، وهذا المعنى كما يحصل بالإمام ابر يحصل بالإمام الفاجر

وقد كان السلف من الصحابة والتابعين يقاتلون ويجهادون مع
كل إمام، بز أو فاجر من غير تمييز فكان ذلك بصحاحنا
غریب کج اور جہاد دونوں میں انتقام کی ضرورت ہے اور انتقام ہیے ماس عادل
کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ فلاحی و فاجر بھی اس کا ظہور و بقا کر سکتا ہے۔

کرانا کاتبین

وَنُؤْمِنُ بِالْكَرَامِ الْكَاتِبِينَ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَيْهِ حَافِظِينَ۔
 ہم ”کرام کاتبین“ پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے
 انہیں حافظ بنایا ہے۔

در اصل فرشتے دو قسم کے ہیں (۱) درو فرشتے اللہ کے حکم سے ہر وقت انسان کی ناک
 میں ٹکے رہتے ہیں اور ان کے منہ سے نکلے والے کلمے لیتے ہیں، انکی دماغ والا اور بڑی
 باتیں والا۔ چنانچہ (سورہ ق آیت: ۱۷) ﴿وَإِذْ يُلْقَى الْمُتَعَلِّقِينَ غَنِي الْجَنِّ وَعَنِ
 الشَّجَاعِ فَعِيدٌ﴾ میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ (۲) دوسری قسم درو فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ
 کے حکم کے موافق ان بلاؤں کے دفع کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، جن سے حق تعالیٰ بندہ کو بچانا
 چاہتے ہیں۔ چنانچہ (سورہ مد آیت: ۱۱) ﴿لَهُ مَعْنَتٌ مِّنْ رَبِّهِ
 وَمَنْ خَلَفَهُ بِحِفْظٍ﴾ میں امر اللہ ہے۔

ہر شخص کی حفاظت کے لئے کچھ فرشتے مقرر ہیں، جن کی بدلی ہوتی رہتی ہے، کچھ اس
 لئے آئے اور کچھ اس کے بچنے کو وہ ختم خدا بہت بلاؤں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔

وفي الصحيح البخاري عن النبي ﷺ انه قال: "يُصَافُونَ لَكُمْ
 مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ
 الْعَصْرِ، فَيُصْعَدُ إِلَيْهِ أَسْمَاؤُكُمْ، فَيُأْتِيهِمْ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، كَيْفَ
 تَرَكَكُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: أَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ نَاصِلُونَ، وَفَارَقْنَاهُمْ وَهُمْ
 مُتَصِلُونَ۔ ترجمہ کی روایت میں ہے: ان معکم من لا یفارقکم إلا عند الخلاء
 وعند الجماع لا استحیوہم واکرموہم۔"

الحاصل یہ حافظ فرشتے دین و دنیا دونوں کی معیت اور آفتوں سے انسان کی
 سہ تے جائے حفاظت کرتے رہتے ہیں۔

ثم قد ثبت بالنصوص أن الملائكة تكتب القول والفعل،
 وكذلك الآتية، لأنها فعل القلب، فدخلت في عموم "يعلمون ما تنفعلون"۔

ملک الموت

وَنُوعِنَا بِمَلِكِ الْمَوْتِ الْمَوْكَلِ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ الْعَالَمِينَ
ہم ملک الموت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے روحیں قبض کرنے
کی ذمہ داری سونپی ہے۔

”ملک الموت“ سے مراد، عزرائیل علیہ السلام ہے، لیکن علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تصوف میں
الملائکۃ کے اور کچھ حتیٰ إذا جاء أحدکم الموت توفیه رسلنا کے میں ”ملائکۃ“
اور ”رسل“ لفظ متعلق کیا ہے، اس میں اشارہ ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام جہاں کام
انجام دیتے ہیں، بلکہ اعلان اور مددگار کی حیثیت سے ان کے ماتحت بہت سے فرشتے اس
میں شریک ہوتے ہیں۔ چنانچہ یوسفکم ملک الموت الذی وکلکم کے میں
اگرچہ ملک الموت واحد کا صیغہ ہے، لیکن درحقیقت یہ واحد کا صیغہ نہیں، بلکہ جمع جنس ہے جو
تکلیل اور کثیر دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ یا پھر یہ واحد ہی کا صیغہ ہے، مگر بعض اروج
کی نسبت صرف ملک الموت (عزرائیل) کی طرف سے لئے ہے کہ وہی ذمہ دار و امیر
ہے اس طرح قیامت میں تعارض نہیں رہے گا۔

اہم تفسیر، جو ہر مفسر اللہ نے فرمایا کہ، ساری دنیا ملک الموت کے سامنے ایسی ہے
جیسے کہ انسان کے سامنے ایک کھیلے ٹشٹ میں بالے پڑے ہوں وہ جس کو چاہے اٹھالے،
یہ مضمون ایک مرفوعہ حدیث میں بھی آیا ہے، ”ذکرہ الفیوض فی التذکرہ“ ذوالحوالہ
معارف القرآن: ۶۷۷

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے کے ذریعے قبض روح انسان کے لئے
مخصوص ہے اس کی شرافت و کرامت کے لئے مبنی جانور یا ذوق خداوندی بغیر واسطہ فرشتے
کے مرجع نہیں گئے۔

تذکرہ ملک الموت، کسی کی موت کا وقت پہلے سے نہیں جانتا جب تک کہ اس کو
علم نہ دیا جائے کہ فلاں کی راج قبض کرلو۔ (تقریباً ماہی الی اللہ یا منیٰ منہ علیہ السلام)

عذاب قبر

وبعذاب القبر لمن كان له أهلاً
 اور جو شخص قبر کے عذاب کا مستحق ہو اس کے لئے عذاب فی القبر پر ہم
 یقین رکھتے ہیں۔

وبعذاب القبر: أي يؤمن بعذاب القبر۔ "كل" بملک الموت" ہر
 عطف ہے۔ "لنمن كان له أهلاً" قبر کے عذاب ک کے مستحق اور اہل، تمام کفار ہیں اور
 بعض منہ گدار اہل ایمان بھی مستحق ہیں مگر بعض، مگر منہ گدار کو قبر میں عذاب نہیں
 ہوگا۔ مثلاً شہید کے بارے میں روایت ہے: "وہ جزا من عذاب القبر" "شہید کو عذاب
 سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ (ترمذی)۔ جب وہ کسے سطلے میں پہرہ داری کرنے والے کے بارے
 میں روایت ہے۔ "ومن مات فيه زقي فتنة القبر" جو پہرہ داری کے دوران مر جائے،
 اسے فتنة قبر سے نجات دے دی جائے گی (ترمذی کی ایک اور روایت ہے "من فتنه بعنه لم
 يعذب في قبره" جو پیت کی پرہاری سے مرگے، اسے عذاب قبر نہیں ہوگا۔ بررات سورۃ
 ملک پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ ہوگا (نسائی)۔ ماہ رمضان میں مسلمان عاصی وفات
 پا جائے تو اس کو قیامت تک عذاب قبر ہے۔ من ہو جاتا ہے ایسے ہی جو مسلمان عاصی جو
 کعدان یا جمعہ کی رات مر جائے اس کا عذاب قبر معاف ہے۔ (نسائی، آخر الجزء)۔
 عذاب قبر کے سطلے میں چار امور قابل ذکر ہیں۔

(۱) جمہور اہل السنۃ والجماعہ کے نزدیک عذاب و معیم کا تعلق جسد مع الروح
 س ہے۔ ارواح چاہے ساتویں آسمان کے اوپر ہو یا زمین میں جو مگر اس کا تعلق بدن انسانی
 کے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح آسمان سے سورج کی شعاع زمین پر پڑتی ہو، روح کے
 ادنیٰ تعلق سے مردہ کے جسم میں "تسلخ من الحیاة" پیدا ہو جاتی ہے جس سے عذاب و ثواب
 کا ادراک کر سکے لیکن روح کا یہ تعلق نہ صرف کثیف کا نہیں ہے۔ وہ تو دنیا میں تھا اور ختم ہو گیا
 ، یہاں تعلق دوبارہ صرف آخرت میں ہوگا، عالم برزخ میں روح کا تعلق ایسا نہیں ہوگا جیسے دنیا

میں تھا۔ بلکہ اس شخص سے آپ خاص قسم کی حیات آتی مقدار میں آ جائے گی جس سے عذاب و ثواب کا ادراک کر سکے۔ فاما عود الروح الی الجسد لیس علی الوجه المسموٰی فی الدنیا۔ بل تعاد الروح الیہ إعادة غیر إعادة الماتوفة فی الدنیا۔
(شرح عقیدۃ الطحاویہ: ص ۳۰۰)

(۲) مردہ کا جسم جب محفوظ (کڑھے) میں رکھا جاتا ہے، اسے تو اشکال نہیں۔ کیونکہ عذاب و ثواب کا معاملہ اس کا جگہ ہوگا، جہاں جسم رکھا گیا ہے، یعنی مدفن اوشمی میں اور یکساں عام ہے، لیکن بعض دلدہ کچھ شاذ و نادر صورتیں بھی پیش آتی ہیں، جیسے وہ یہ میں غرق شدہ شخص اور دو شخص جس کو درخت کے گٹھے ہوں اور جس کو ہوائیں چھنسی چڑھا دیا گیا ہو اور جس کے جسم کو جلا کر زائچہ کر دیا گیا ہو، اور کبھی جسم کے اجزاء خاک میں مل جاتے ہیں پھر بھی ان سب کو عذاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ جسم کے کل یہ بعض اجزاء منتشر ہوتے روح کا تعلق قائم کر کے ان میں تسخیر من المصیبات پیدا کر کے درالقدرت دیکھو اور سکھ کا شعور ان اجزاء میں پیدا کر دے یہ بات قادر مطلق یہ نہ مشکل ہے اور نہ مستحیض ہے۔ غرضیکہ بندہ کو دنیا کے بعد اور آخرت سے پہلے درسیانی وقفے یعنی عالم برزخ سے واسطہ پڑے گا خواہ وہ قبر میں ہو یا کسی اور جگہ ہو۔

(۳) ارہی یہ بات کہ ہمیں تو میت کے جسم پر کوئی معاملہ (عذاب و محمکہ) ہوتا نظر نہیں آتا، تو محض یہ شبہ انکار عذاب قبر و تعیم قبر کا باعث نہیں بن سکتا، کیونکہ کسی شی کی عدم رویت عدم وجود کی دلیل نہیں ہوتی، جنات، فرشتے اور جوار بھی کسی کو نظر نہیں آتی مگر ایک حقیقت ہے خواب دیکھنے والا خواب میں کسی مصیبت میں گرفتار نہ درخت عذاب میں ہے جہنم ہوتا ہے، آخر پاس میشت والوں کو اس کی کچھ خبر نہیں ہوتی، اسی طرح عذاب قبر کے بحلاء عن الناس میں بھی حکمتیں ہیں، آیات عالم (عالم برزخ و قبر) کو دوسرے عالم (عالم دنیا) پر قیاس کرنا غلط ہے لہذا عالم برزخ و قبر کے علم کا ذریعہ صرف اور صرف وحی الہی ہے۔

(۴) قوارن، پھنر، سر جفہ اور بعض مستزاد کے علاوہ موجود زمانہ کے آزار، خیال اور فکر بن حدیث نے بھی عذاب قبر کا بالکل انکار کیا ہے، اس سلسلے میں وہ کچھ شبہات

تیس کر رہے ہیں۔ قبر کی تکمیل سے وہ شبہات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔

محمد بن جریر کوفی اور عبد اللہ بن کرام اور ابو اسحق صائغی وغیرہ کے نزدیک عذاب صرف جسم سبب بیان پر ہوتا ہے، لیکن جب جسم میں کسی قسم کی بھی حیثیت نہ ہو، اس پر عذاب مانتا نہ لیا جاتی ہے؟

ابن حزم غابری اور ابن تیمیہ صرف اور صرف رنج پر عذاب و آواب مانتے ہیں، لیکن جسور اہل سنت کے مذہب کی تفصیل نثراریک ہے۔

وَسْوَالُ الْمَكْرُ وَ التَّكْبِيرُ فِي الْقَبْرِ عَلَى رُتَبِهِ وَ دَرَجَتِهِ وَ يَتَبَيَّنُ
فِي الْقَبْرِ مِمَّنْ مَكْرُ وَ تَكْبِيرُ كَ رُتَبَاتِهِ كَمَا يَتَبَيَّنُ فِي رُتَبَاتِهِ
وَهُوَ فِي ذَاتِهِ رُتَبَاتٌ أَوْ رُتَبَاتٌ أَوْ رُتَبَاتٌ أَوْ رُتَبَاتٌ

یہاں تین باتیں ہیں (۱) مکر: بفتح الکاف، کما فی القاموس "اسم مفعول من أكره إذا لم يعرفه، تكبر: فعلین بمعنی مفعول من نكره بالكسر كلاهما ضد المعروف، سمياً بذلك لأن الميت لم يعرفهما ولم ير صورة مثل صورتهما، (ضیی، شرح مشکوٰۃ) کانی التکبر ایہا من المتکبر حیث معنی بالمصدر (عصام)، یعنی "تکبر" "مکر" کے مقابلہ میں زیادہ و بیش والا ہے۔ ابن حجر نے لکھا ہے کہ مکر و تکبر نہا، مکاروں کے لئے ہیں۔ اور مکر و تکبر فرہان، مکر و تکبر کے لئے ہیں۔ (فتح الباری، ۳/۳۸۷)

بہر حال مکر اور تکبر، دو فرشتے ہیں کہ قبر میں ہر بندہ سے آکر رہنمائی کریں گے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: "إذا قبر الميت أضاء مكانه نوران أزرقان يقال لأحدهما المتكبر والآخر المتكبر" (أزرقان: بتقديم الزاء المتعجمة على الراء المهملة، ۱۷۱ کا واحد الأزرقی ہے، یقیناً آسمانی رنگ، نلی آگے۔ مکر و تکبر کی اس مخصوص شکل کی بناء پر کفار اور منافقین پر وحشت اور عذاب کا حکم، اللہ ایمان کو اللہ توحید اور استقامت نصیب فرمائیں گے۔ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ)

(۲) افسوس نے کہا ہے کہ: ہر ملک سے سوال کرنے والے فرشتے بہت سے ہیں جن میں بعض کا نام نگر ورنہض کا ہاں تفسیر ہو۔ سوال کے لئے ہر بہت سے پس ان میں سے دو فرشتوں کی تشکیل کی جاتی ہے، جس طرح ہر شخص کے کتب اعلیٰ فرشتے ہیں۔

(۳) راجی یہ کہ نابالغ مسمیہ بچے چونکہ غلبہ تکلف میں، اسی لئے ان سے نہ تو سوال ہوگا نہ اور نہ ہی ان پر عذاب قہر ہوگا ایسے ہی، نبیاء علیہم السلام سے سوال نہ ہوگا، کیونکہ وہ رب امت کے بعض صلحاء سے اور روئے صریح حوالہ نہ ہوگا قرآنی سے بدرجہ اول نہ ہوگا۔ کفار کے بچوں کے بارے میں علماء کرام نے توقف کیا ہے۔

(٢) قال العلماء: فإن ظهر عن الميت أثر الإسلام سأل عنه الجَنَكر
وإن ظهر عنه النكفر سأل عنه النكفر.

عَلَيْهِ مَجَاءُت بِهِ الْأَعْيَانُ عَنْ رَسُولٍ لَدُنَّ نَبِيِّهِ وَعَنْ الصَّحَابَةِ
رَضَوْنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ.

جس طرح کہ آنحضرت ﷺ اور سچے پیکرام پیغمبر سے اس کے بارے میں
اعادیت آئی ہیں۔

مرنے اور دفن ہونے کے بعد قرضوں کے حوالہ سے جواب دینا جہاں استطاعت میں کامیابی اور ناکامی پر ثواب و عذاب کا ہونا قرآن مجید کی تصریحات میں شمار ہے اور رسول کریم ﷺ کی سترہ دہائی عطا قرآن میں ہوتی صراحت و وضاحت کے ساتھ مذکور ہے۔ (ابن کثیر و شرح الصدوق) یہی وجہ ہے کہ بہت سے فقہاء اور متکلمین نے متکثرین عذاب قبر کی کج فہمی سے دھماکا دیا ہے جس کی تفسیر میں بہت احتیاط کرتے ہیں۔

لوٹ واپس آ رہے کہ عذاب قبر کی کیفیت کو متعین کرنا شمار ہے، بعض قطعاً خود اپنی اس کی کوئی صورت متعین کرنا کہ جس کے انکار کرنے والے کو کافر قرار دیا جائے، ان جنہوں نے یہ کہیں کہا ہے کہ عذاب قبر تو یقینی ہے اور اس پر ایمان والا فرض ہے، لیکن اس کی حقیقت اور کیفیت کا علم اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ (ترجمہ زاد الخار المجید ج ۱، صفحہ ۷۰۶)

فائدہ: عذاب قبر کے بارے میں احادیث تو اتر لفظی سے قلیل ستہ ہیں، بلکہ یہ احادیث معنی کے اعتبار سے متواتر ہیں، اگرچہ ان کی جزئیات اور احاد و روایہ تو اترا تک نہیں پہنچیں، مگر یہ سب احاد امر مشترک (عذاب قبر) پر متفق ہیں۔ یہ تو اتر معنوی کہلاتا ہے، متواتر معنوی بھی تو اتر لفظی کی طرح قطعی حجت ہے، جو عقیدہ کے اثبات کے لئے کافی ہے۔

وَالْقَبْرِ رَوْحَةٌ مِنْ رِيَاحِ الْجَنَّةِ أَوْ خُفْرَةٌ مِنْ خُفْرِ الْجَبَرِ

قبرِ جنت کے باغوں میں سے ایک یا فگ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔

یہ دراصل ترمذی کی حدیث ہے، جس کو بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اقتباس کیا ہے، اس حدیث میں عذاب قبر کے ساتھ ساتھ خاص کر تعمیم قبر کا بھی ذکر ہے۔
نیران: بالكسر جمع ناز و آلودہ بلفظ الجمع بخلاف الجنة تہربلا۔
یعنی جمع کا سینہ جہنم کی ہولناکی کی خاطر استعمال ہوا ہے۔

وَنُؤْمِنُ بِأَنْبِثِ وَجَسَرِ الْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْعُرُوضِ وَالْحِسَابِ وَكَلَامِ الْكِتَابِ وَالْطَّرَابِ وَالْعِقَابِ وَالْعُرُاطِ وَالْمِيزَانِ
ہم موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے، قیامت کے روز اعمال کی جزاء پیشی، حساب و کتاب، اٹھانے کی قراءت، ثواب، عقاب، اہل صراط اور میزان جیسے حقائق پر ایمان رکھتے ہیں۔

بعث کی تعریف

تعریف سے قبل بطور مقدمہ کے یہ سمجھئے کہ اجزاء انسانی کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) اجزاء اصلیہ: کھانا کھانے سے پہلے انسان میں موجود اجزاء، جو ابتداً عمر سے لکڑا خربک باقی رہتے ہیں۔ (۲) اجزاء لصلیہ: وہ زائیدہ اجزاء جو کھانا کھانے کے بعد خدا سے حاصل

ہوں۔ یہ بحث کی تعریف یہ ہے کہ "البعث، ان یبعث اللہ تعالیٰ الموتیٰ من القبور" یعنی جزاء مردار کے لئے اللہ تعالیٰ کا مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا بحث کیا ہے جس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہر جسم کے اجزاء صلب کو جمع فرمائے گا۔ دنیا میں جو روح اس جسم سے متعلق تھی، مردہ روح اس جسم کی طرف لوٹا دیں گے، اس موقع پر روح کا رشتہ اور تعلق بدن سے محدود ہے، مضبوط ہوگا، کیونکہ اس کے بعد بدن، وقفا، دست اور نیند بھی نہیں آسکتی۔

ما من من دأخل یا ربی ابن خلف ما فریبہ اسے ہاتھ میں پکڑ لیا، بدن بڑیاں نکل آئیں اور حضور ﷺ نے سامنے کھینچا: ﴿من نحسی العظام وہی دہیم﴾ بھلا ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کر دے گا۔ (نہ زن) تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی: ﴿وَمَنْ یُّحْیِیہَا الَّذِیْ اَنْشَاہَا اَوَّلَ مَرَّةٍ یَّحْیِیْہَا﴾ تاکہ بتا دیتے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو وہ اللہ زندہ کرے گا جس نے اُنہیں پہلی بار پیدا کیا یہ اور اس طرح کی بے شمار آیات اور احادیث میں جو صاف اور صریح لفظوں میں بعث بعد الموت کی ضرورت کی ہے۔

وجہ عزاء الاعمال یوم القيامة: قیامت کے روز اعمال کی جزا و سزا ایمان رکھتے ہیں۔ جیسے رشاد ہے ﴿الیوم نحوی کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم﴾ ان اللہ سریع الحساب ﴿مومن: ۱۰۷﴾

تو ہر شخص کو اس کے کئے کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں ہے ﴿والمعرء ایسا کاتوا بعملون﴾ (السجدة: ۱۷) والمعرء یعنی پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ والہ حساب: حساب و کتاب پر تم یقین رکھتے ہیں۔ غرضی حساب بھی ہوگا اور کسی پر نظر غرض ہوگا۔ غرضی کا مطلب حساب پتیر ہے، پتا چڑھو گی کہ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "من حوسب یوم القيامة عذب" یعنی قیامت کے روز جس نے حساب لیوم کے دو مذاہب سے نہ کیے گا، اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دل کیا کہ: کیا قرآن میں حق تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں ہے: ﴿وہو حساب حسبان﴾ (یسر: ۱) آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اس

آیت اللہ جس کو ”حساب پیسہ“ فرمایا وہ درحقیقت مکمل حساب نہیں، بلکہ صرف وہ المعز سے کے سامنے ”عرض“ پیش ہے اور جس شخص سے اس کے اعمال کا پورا پورا حساب لیا گیا وہ ہرگز عذاب سے نہ بچے گا۔ معلوم ہوا کہ مؤمنین کے اعمال بھی رب نعمت کے سامنے پیش تو سب ہوں گے مگر ان کے ایمان کی برکت سے ان کے ہر عمل پر سزا تشفی نہیں ہوگا، اسی کا نام ”حساب پیسہ“ ہے۔

۴ وقراءة الكتاب: اعمال نامے کے پڑھنے پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اعمال نامہ وہ کبھی دہلی کتاب ہے، جس میں بندوں کی طاعات اور ان کے معاصی درج ہوں گے، اہل ایمان کا اعمال نامہ سامنے سے واسطے ہاتھ میں اور کفار کا پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائیگا، جس کو وہ پڑھیں گے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا مِّنْ سُورَاتِ الْكِتَابِ كَفَىٰ بِفَسْكَ الْيَوْمِ حِسَابًا﴾ [نبی اسرائیل: ۱۰] یعنی قیامت کے دن اس انسان کا اعمال نامہ اس کے رکھنے والے لئے نکال کر سامنے کر دیں گے جس کو وہ کھلے ہوئے پڑھے گا اور اس سے کہا جائیگا کہ نے اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لے آج تو خود ہی اپنا حساب جانچنے کے لئے کافی ہے، اصحاب یمن بڑے سرور و انیساطہ سے اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے، اور دوسروں کو کہیں گے ﴿هَذَا زُمْ أَقْرَبُ﴾ [کتابہ: ۱۹] کہ آؤ میری کتاب پڑھ لو، باقی اصحاب شمال کو جب پیچھے کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پکڑا دیے گا۔ ﴿لَوْ يَدْعُوا ثُبُورًا﴾ [اشفاق: ۱۱] عذاب کے ذریعے نکالے گا موت۔ موت۔

وَالنَّوَابِ وَالْعِقَابِ: ثواب اور عقاب پر ایمان رکھتے ہیں، الثواب والنقوبة: اعمال کا بدلہ، خیر ہو یا شر، عموماً خیر کے لئے مستعمل ہے۔ عقاب و عقاب، مُعَاقِبَةٌ بِذَنبِهِ وَعَلَىٰ ذَنبِهِ ”سواخذہ کرتا، مزا دینا اسم“ العقوبة۔ اعمال خیر کے ثواب اور اعمال بد کے عقاب کے سلسلے میں قرآن و حدیث کی بہت سی آیات و احادیث وارد ہیں۔ وَالنَّصْرَاطِ: اہل صراط پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، چھتر کی پشت پر یہ ایک پس

ہوگا جس کے اوپر سے سب ٹوڑاں ہوں گے۔ کہ افسانہ تعاقبی ہو اور ان میں سے
 بلاوردہ (۱۶) [تصحیح اور ان توں کے مطابق "وزود" سے مراد "مروور علی
 لہب" ہے۔

قال ابو سعید الخدری السجستانی: "یطمعنی ان الجسر تدفق من الشعر
 واحداً من السیف" (رواہ مسلم رحمہ اللہ فی تہذیب التہذیب) یعنی یہ پٹا پانی سے زیادہ باریک
 اور نکوار سے زیادہ تیز ہے، سادہ بیٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان میں سے بعض ہیں
 مبراہ ایک پھٹنے میں زور کریں گے اور بعض اہل ایمان اپکنے دلی بھی گے، ہندس
 پر تر رہائیں گے، بعض تیز ہو گے، ہندس پر تر جائیں گے، بعض چیز رفتہ رفتہ ہونے سے
 طریقت کریں گے اور بعض پندوں کی رفتہ رفتہ سے زور کریں گے۔ اخراج اہل ایمان
 حسب درجات اس کو عبور کر کے آگے جنت میں پہنچ جائیں گے اور جنہیں لوٹ کر
 بھیج کر جائیں گے۔

والمیزان ای نظم بالسمیزان میزان سے مراد وٹھی ہے جس کے
 ذریعے اعمال تولد کریں گے، جسور کا مستحک یہ ہے کہ میزان اچھلتی ہے "نقص
 المیزان" میں اس کو بھی تصحیح اس لئے تعبیر کر دیا ہے کہ وہ بہت سے موازن کا کام سے
 گئی، قیامت تک سب نے اعمال کو یہی ترازو تولد کریں گے، مسجد کے قول کے مطابق وہ ان
 اعمال کی صورت یہ ہوگی کہ میں اعمال کو وہاں جو ہر مسئلہ (جسم) کی شکل دے دی جائے
 گئی، نوران کا وزن کیا ہے؟ گایا اعمال اعراض ہونے کے بعد جو تولد جائیں گے، کیونکہ
 انکار موسم کا مٹی کی رفتار ہوگی، گیس اور ذرہ وغیرہ آرتو لے اور پے جائکتے ہیں تو اعمال
 کیونکر جنس تولد کر سکتے؟

والجنة والنار مخلوقتان
 جنت اور دوزخ اللہ کی مخلوق ہیں۔

جنت اور جہنم دونوں برحق ہیں، دونوں نے تجلیات پر یہ تجلیات واقع ہیں،
مختار کا خیالی تزیین ہے کہ جنت اور جہنم انہی موجود نہیں ہیں، بلکہ قیامت کے دن ہر ایک
ہائیم کے مختار جو کمال عقل کے پوری ہیں اس لئے کہ کہتے ہیں کہ جزا سے پہلے جنت
جہنم کی تخلیق ہوا ہے، کیونکہ اس طرح تو جنت اور جہنم ایک الگوں عمر کے لئے عقل
ہوں گی۔ لیکن اصل حالت کے نزدیک جنت اور جہنم یہ ہے کہ وہ جگہ ہیں اور اس وقت بھی موجود
ہیں اس لئے کہ (۱) ہم اور ہر مہمہا السلام کا تہہ قرآن میں ہے، جو ہے، وہ دونوں کو جس
جنت میں رہائش کی گئی تھی اس سے براہ کی طرف جنت ہے۔ (۲) انصوح قرآن یہ ہیں
جنت اور جہنم کے پادریہ جانے کے ہیضہ سنی نہ ان گئی تہے ہیضہ انصوح للمعتقین ﴿

۱۰۱۳

﴿أَعْذَتُ لِلدِّينِ نَعُوذُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (۱۰۱۳)

﴿أَعْذَتُ لِلدِّينِ نَعُوذُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (۱۰۱۳)

لَا تُغْنِيَانِ أَبَدًا وَلَا تَبْدَانِ

جنت اور جہنم انہی نائیمیں ہوں گی جو ان پر بلاست ہوگی۔

(مقالہ کوثری، ۲۷۶) پر "مسألة الخلود" کے عنوان کے تحت علامہ کوثری
لکھتے ہیں: "دَوَابُّ نَعِيمِ أَهْلِ الْجَنَّةِ" واستمرار عذاب أهل الجحيم مما غلب
من الدين ما ضرورة ولد تو اودت لادنه على بقاء الجحيم والدار، ومضت
الامة على هذه العقيدة مدى الدهور "افرض قرآن کریم کی تہہ آیات سے جنت
ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنا ثابت ہے۔ لیکن جہنم میں مضاف جنت اور جہنم کے لئے نہیں ہے،
مگر سورہ حیوالت میں ہے: "سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں" حدیث شریف میں ہے کہ جنت
اور جہنم کی جگہ میں ۱۰۰۰ سال تک رہنے کی اور کہا جائے گا: "يا أهل الجنة حلوا
فلا موت، ويا أهل النار حلوا فلا موت"

فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ قَبْلَ الْخَلْقِ وَخَلَقَ لِهَمَا أَهْلًا
اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو دوسری مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بنایا اور
ان کے لئے اہلیت رکھنے والے لوگ بنائے۔

دیکھیں اس دعویٰ کی یہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلَوْ لَغَدَّ ذُرَّانَا لَجِہِم
کثیرا من الجن والإنس کہ زائران ۱۷۶ اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان
دوزخ ہی میں رہنے کے لئے پیدا کئے ہیں۔ مسلم اور ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ "إِنَّ
لِلَّهِ خَلْقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا، خَلَقَهُمْ وَهَمَّ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا،
خَلَقَهُمْ نَهَا وَهَمَّ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ" اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے لئے اہل پیدا
کئے درمیان حنبلہ وہ ابھی باپ کی پیٹھ میں تھے۔

فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ أَدْخَلَهُ فَضْلًا مِنْهُ وَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى
النَّارِ أَدْخَلَهُ عَذَابًا مِنْهُ
ان میں سے جسے چاہے گا اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کرے گا اور
جسے چاہے گا اپنے عذاب و انصاف سے راتھ جہنم رسید کرے گا۔

اس کا اصل یہ نکتہ "كُلُّ عَطَاءٍ مِنْهُ فَضْلٌ وَكُلُّ عِقَابٍ مِنْهُ عَذَابٌ" یعنی
اللہ کے ہاں عطا نہیں اگر عطاء کرے تو یہ اس کا فضل ہے اور اگر عذاب میں مبتلا کرے تو یہ اس
کا عذاب ہے۔

وَكُلُّ يَحْمِلُ لِمَا قَدْ فُورَغَ لَهُ وَصَاتِرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ وَالْخَيْرُ وَالشَّرُّ
مَقْدَرٌ عِنْدَ الْعِبَادِ
ہر انسان وہی کام سرانجام دیتا ہے جس کے لئے اسے فراغت دی گئی اور ہر
فصل اسی طرف سے نکلنے والا ہے، جس کے لئے اسے پیدا کیا گیا۔ خیر و شر کا بندوں
کے لئے فیصلہ کر دیا گیا ہے۔

ایک لمحے میں ”کل يعمل لنا قدر مرغصہ“ کے لغویں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر شخص عمل کر رہا ہے اس چیز کے لئے جس سے ذلت بچتی ہے۔ حاصل یہ کہ جس کے لئے جو قدر ہے وہ ہو کر رہے گا۔

والاستطاعة التي بها الفعل، من نحو التوفيق الذي لا يوجد
المخسوف به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصفة،
والموسع، والنسب، وسلامة الآلات، فهي قبل الفعل، وجهاً يتعلق
الخطاب وهو كما قال تعالى: ﴿لَا يَكُفُّ إِلَهَ نَفْسًا إِلَّا
وَسْطَاحًا﴾ [البقرة: ۲۸۶]

اور وہ استطاعت جس کی وجہ سے فعل واجب ہوتا ہے جیسے توفیق ہے۔ جس سے توفیق کا اتنااف بہ کوشش، اور استطاعت فعل کے ساتھ ہوتی ہے اور ارشاد
استطاعت ہے صحت، ذلت و قدرت اور آرت کی سہاقتی کے اعتبار سے
ہے۔ اس کا وجہ فعل سے پہلے ہوتا ہے اور خطاب (عزم) اسی استطاعت سے
متعلق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے
زیادہ طاقت نہیں دیتا۔“

استطاعت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک قدرت حقیقی، جو استطاعت کا حقیقی معنی
ہے۔ دوم اسباب و آلات کا سہا لہ ہونا اور اس کا تسخیر ہونا۔ جو استطاعت کا مجازی معنی
ہے۔ (۱) قدرت حقیقیہ قدرت حقیقیہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے یہ قدرت حقیقیہ
فعل کا مدد دینا یا ہٹانا ہے، پہلے سے بندہ کے اندر فعل کی قدرت نہیں ہوتی، بلکہ جب وہ
فعل کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فعل کی قدرت پیدا فرمادیتے ہیں جس کے ساتھ ہی فعل
موجود ہو جاتا ہے نیز قدرت حقیقیہ نفس کے لئے غلت بھی ہوتی ہے۔ (۲) استطاعت مجازی
سلامت اسباب و آلات و صحت اعضاء یہ فعل کی مدد ہوتی ہے۔

والحاصل أن القدرة لها اطلاقان فلتطلق نارة ويراد بها حقيقة القدرة وهي مع الفعل، وتطلق أخرى ويراد بها التوسع والسلامة وهي قبل الفعل. انسان کو مطلق کرنے کا مدار قدرت حقیقیہ پر نہیں ہوتا، بلکہ قدرت بمعنی سلامت اسباب پر ہوتا ہے (جس کی طرف آیت کریمہ میں اشارہ ہے) کیونکہ جو قدرت مدار تکلیف ہوتی ہے وہ فعل پر مقدم ہوتی ہے، لہذا استطاعت بمعنی سلامت اسباب ہی مدار تکلیف ہوگی۔

أفعال العباد

و أفعال العباد هي مخلق الله تعالى و كسب من العباد.
 بندوں کے افعال اور کام اللہ کی مخلوق اور بندوں کا کسب و کمائی ہیں۔

خلق اور کسب کا فرق

المخلق فعل الله وهو إحداث الاستطاعة في العبد والاستعمال
 الاستطاعة المحذلة لفعل العبد.

یعنی بندہ میں استطاعت اور عمل کی طاعت پیدا کرنا خلق ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اور استطاعت حادثہ، یعنی اللہ نے بندہ کو عمل کرنے کی جوت اور قدرت عطا کی ہے اس جوت اور قدرت کو استعمال کرنا کسب ہے اور یہ بندہ کا فعل ہے۔

افعال عباد کی دو قسمیں ہیں (۱) افعال اضطراریہ: جو بندہ سے اس کے ارادہ و اختیار کے بغیر صادر ہوتے ہیں۔ جیسے "الحروفی النابضۃ" (دھڑکنی رگیں) درختوں کی حرکت اور حرکت مرقدش (اس شخص کی حرکت جیسے ریشہ کا عارضہ ہو) اس طرح کی افعال باہم اتفاق اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ (۲) افعال اختیاریہ: مثلاً کھردرایان، طاعت اور معصیت وغیرہ، یہ عمل اختلاف ہیں، جبر یہ ان افعال کے بارے میں بندہ کو مجبور محض مانتے ہیں اور معتزلہ کہتے ہیں کہ بندہ خود ان افعال کا موجد اور خالق ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کوئی دخل نہیں اور اہل سنت والجماعت نہ تو جبریہ کی طرح بندہ کا مجبور محض مانتے ہیں

کہ اس کی قدرت و اختیار کا کوئی دخل نہ ہو اور مستزل کی طرح اللہ تعالیٰ کو بالکل بے دخل مانتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ بندوں کے افعال اختیار یہ بندہ اور اللہ دونوں کی قدرت سے وجود میں آتے ہیں۔ بندہ کی قدرت کا تعلق کسب سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تعلق خلق سے ہے، یعنی بندہ کا سب ہے اور اللہ خالق ہے، اسی سنت کی دلیل متعدد نصوص ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿وَاللّٰهُ خَالِقُكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات ۹۶] اللہ خالق ہے شہار اور تمہارے اعمال کا بھی۔ ماسد رب ہے، ”اَبِی وَاللّٰهُ خَالِقُكُمْ وَعَمَلُكُمْ“ دوسری جگہ فرمایا ﴿لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ قَاعِیْذٌ وَهُوَ﴾ [الانعام: ۱۰۲] جب اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے اور افعال مہاد بھی مہی ہیں لہذا افعال مہاد کا بھی خالق وہی ہوگا۔

وَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی اِلَّا مَا يُطِيعُوْنَ۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو انہیں کاموں کا حکم دیا ہے جن کی وہ طاعت رکھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے بندہ کو ”عصا یطاعی“ (ایسے کام کا کہتا بندہ کی قدرت اور بس میں نہیں) کا تکلف نہیں بتایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سن کی طاعت کے بعد تکلف بتایا ہے۔ ارشاد ہے ﴿لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلًا وَّسْعَهَا﴾ [البقرہ ۲۸۶]

اب یہاں دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے تکلیف اور دوسری ہے تمیز، دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ تکلیف میں آمر کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ شخص ماسور سے فعل ماسور بہ کا وجود ہو اور تمیز میں آمر کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ شخص ماسور سے فعل ماسور بہ انجام نہ پاسکے، تاکہ اس کا عاجز ہونا ظاہر ہو جائے، جیسا کہ قیامت کے روز معذریں کو اپنی عیانی ہوئی صورتوں کو زندہ کرنے کا امر ”اَحْبِبُوا مَا خَلَقْتُمْ“ تمیز کے لئے ہوگا۔

وَلَا یُطِيعُوْنَ اِلَّا مَا کُلَّفُوْهُمْ وَهُوَ لَیْسَ لَاحِوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ
نَقُولُ: لَا اِیْلَہَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَرِکَۃَ لَاحِدٍ وَلَا تَحْزَنُ لَاحِدٍ عَنِ مَعْصِیَةِ اللّٰهِ اِلَّا
بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَلَا قُوَّةَ لَاحِدٍ عَلٰی اِقَامَةِ طَاعَةِ اللّٰهِ وَالتَّوْبَاتِ عَلَیْہِمَا اِلَّا
بِعِزَّةِ اللّٰهِ۔

اور دو طاعت نہیں رکھتے ہیں مگر جس کے وہ تکلف ہیں ”لا حول ولا قوۃ“ کے منہم

کا حاصل بھی یہی ہے، ہم یہ قرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کائنات میں کوئی بھی چیز نہیں پلٹ سکتی، جس کے ہم کے بغیر حرکت کر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہ کوئی اس کی: غرضی سے بچ سکتا ہے اور نہ اللہ کی امداد کے ادا کرنے پر بھی کو کوئی قوت ہے اور نہ طاقت پر طاقت قدم رہنے کی طاقت ہے، مگر اللہ کی توفیق سے۔

طاقت سے مراد توفیق خداوندی ہے، اسباب و آلات کا سالم ہونا مراد نہیں ہے، یہاں امام محمد باقرؑ کی عبارت پر تھوڑا اضافہ ہے، کیونکہ ان کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جن امور (امردنی و غیرہ) کا مکلف بنایا ہے، بندے ان سے زیادہ کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بندوں کو جن امور کا مکلف بنایا گیا ہے وہ ان سے کہیں بڑھ کر زیادہ مشکل کی بھی طاقت رکھتے ہیں، مگر یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اپنے بندوں کے ساتھ آسانی اور تخفیف کا ارادہ کرتے ہیں، سختی کا نہیں، اس لئے ان کو زیادہ مشکل کا مکلف نہیں بنایا، جیسے ارشاد ہے: ﴿مَہِیْدُ اللّٰہِ بِکُمْ الْیَسْرَ وَلَا یَبْرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ۱۸۵]

"الاحول ولا قوۃ الا باللہ" سے مصنف کی غرض ثابت تدریجی دلیل کو پیش کرنا ہے اور آگے پھر خود اس کی تشریح موجود ہے۔

وَنُحْلِلُ شَیْءَ یَہْجَرُ مَشِیئَۃَ اللّٰہِ تَعَالٰی وَیَعْلَمُہٗ رِقَضَانُہٗ وَفَلَدُہٗ، غَلَبَتْ مَشِیئَۃُ الْمَشِیئَاتِ کُلُّہَا وَغَلَبَ قَضَاؤُہُ الْجَبَلِ کُلُّہَا، یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ وَہُوَ غَیْرُ ظَالِمٍ اِیْذَا الْاِنْسَانُ عَمَّا یَفْعَلُ وَہُمْ یَسْأَلُوْنَ۔
کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قضاء، اس کے علم اور قضاء و قدر سے چاہی ہے اس کی مشیت اور مرضی تمام مستحقین پر غالب ہے اور اس کا فعل تمام مخلوق اور تدبیروں پر غالب ہے جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے وہ عزات کسی پر ظلم نہیں کرتی وہ جو کا کرتا ہے اس سے پوچھا جائے گا (اور جواب لوگ کرتے ہیں) ان سے پوچھا جائے گا۔

ارادہ اور مشیت دونوں کا ایک ہی معنی ہے اور ایک ہی صفت سے یہ دونوں

عبارت ہیں۔

لہذا انکی دو قسمیں ہیں (۱) ثناء و تحریج: پیسے ارشاد ہے: ﴿وَلَقَدْ صَاحِبَن سَمِيعَ مَمْلُوكٍ فِي يَوْمٍ كَانَ قُدْرَتُهُ ۱۰﴾ یعنی وہ روز جس اللہ نے آسمان، خاک۔ (۲) قضا و شرعی: عین ارشاد ہے: ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا لَكَ أَنْ تَتَّخِذَ آلَ إِبْرَاهِيمَ أَوْلِيَاءَ ۱۰﴾ یعنی حکم کر کہ تیرا رب کہ اللہ نے جو کسی کی عبادت نہ کر دے، یہاں قضا و شرعی کے لئے ہے۔

”وہو غیر ط لم یبدأ“ ثانی اللہ تعالیٰ ابھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرچکا، ان کی بہت ساری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات بوندوں کے ظلم سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد ہے: ﴿وَلَا يَظْلِمُ بَشَرًا مَخْلُوقًا﴾ (الکہف: ۶۹) ﴿وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ (فی: ۶۹) ﴿وَمَا نُلْسَا لَهُمْ وَلَٰكِن كُنَّا أَهْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (الر حرف: ۶۶) ہمیشہ تم کی ہے۔ ”بنا عبادي، ابني حُرُمْتُ الظلم غی نفسی و جعندہ بیسکم معزما فلا تظالموا“

ایصالِ ثواب

وَلَفِي دُعَاءِ الْأَحْيَاءِ وَصِدْقَاتِهِمْ مَنَعَةُ الْمَمِيتِ.

اور مردوں کے واسطے زندوں کی دعاؤں اور مردوں کی غریف سے زندوں نے صدقہ و خیرات کرنے میں مردوں کو نفع ہوتا ہے۔

ایصالِ ثواب کا ثبوت بہت سی جاوید اور گذشتہ سے ہے۔ شارح نے مراد کے لئے زندوں کی دعا اور ان کی غریف سے صدقہ و خیرات، عبادت یا تسبیح، تطہیل، غرض نہ زندہ غیرہ کے نفع بخش ہونے کی خبر دی ہے، لہذا اہل سنت و ائمہ اعلیٰ اصل ایصالِ ثواب میں متفق ہیں۔ عبادت پر نہیں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام احمد، امام مالک، امام شافعی، امام ربیع اللہ کے نزدیک چنی عبادات کے ساتھ ساتھ مال، عبادت کا ثواب دوسرے مسلمانوں کو بخشا

جائز ہے، البتہ ایسا ہی ثواب کے لئے اجتماع کا مستحکم اور اس میں قیود و رسوم جیسے سونم، جھڑا، جہلم، برسی، یز اہل میت کی طرف سے دعوت کرنا یہ سب دوسرے بہت اور ناجائز ہیں، ہاں ایصالِ ثواب قیود و رسم کی پابندی سے ہٹ کر جب بھی کرے اور جس چیز کی بھی کرے تو وہ ثواب میت کو پہنچ جاتا ہے یعنی صدقہ، خیرات، دانا اور تلاوت قرآن مجید سب کا ثواب میت کو پہنچ سکتا ہے البتہ ایصالِ ثواب کے لئے اجرت پر قرآن پڑھنا اور ست غنیمتیں (ایصالِ ثواب بصورت قرآن کے لئے دیکھیے) (شرح عقیدۃ الطحاویہ لای ابنی العز اور سورۃ نجم کی آیت کے تحت تفسیر ظہری) جمہور کے برعکس امام شافعی اور امام مالک رحمہما اللہ صرف حیرات، الیہ میں وصولِ ثواب کے قائل ہیں۔ البتہ معتزل و نصیر و مطلق ایصالِ ثواب کے منکر ہیں یہ حضرات قرآن کریم کی آیت: ﴿لَيْسَ لَكَ اَنْتَ بِالْمَالِ﴾ (سورہ نجم: ۳۰) سے یوں استدلال کرتے ہیں کہ قرآن تو قطعاً آخرت کو صرف اپنی زانی سنی میں منحصر بنا دیا ہے۔ جس سے غیر کی سنی کے نافع ہونے کی نفی نکل رہی ہے، اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ آیت میں سنی، ایمانی مراد ہے جو آخرت میں غیر کے کار نہیں ہو سکتی کہ ایمان تو کسی کا ہو اور نہات کسی کی ہو جائے باقی احادیث و ائمہ میں سنی علی مراد ہے جو ایک کی دوسرے کے کام آ سکتی ہے، چنانچہ حضرت حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ: ایمان کے بارے میں صرف اپنی کمالی لئے گی یعنی کسی کو دوسرے کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا۔ کسی کو ایصالِ ثواب کرنا بھی تو انسان کی سنی ہے جب اس کا ایصال کر دو ثواب مرد دو کو مل جائے تو ایصال کنندہ کو اپنی سنی مل گئی دوسرا ثواب یہ ہے کہ صرف اپنے جس کا فائدہ اللہ کا بدل ہے اور دوسرے کے جس سے فائدہ اللہ کا نقص ہے۔ ایصالِ ثواب مطلقاً بھی جائز ہے، کیونکہ ثواب دراصل بھلائی کرنے والے کا حق ہے، لیکن جب وہ اس ثواب کو اپنے کسی مسلمان بھائی کے لئے بہہ کرتا ہے، تو اس سے کوئی مانع نہیں، جیسے زندگی میں اگر کسی مسلمان کو اپنا مال بہہ کرنا چاہے یا اس کی موت کے بعد اپنے حق کو معاف کر کے میت کو بری اللہ نہ کرنا چاہے تو ہاں لگھی کوئی مانع نہیں۔

وَاللّٰهُ تَعَالٰی یَسْتَجِیْبُ الدَّعَوَاتِ وَیَقْضِیَ الْحَاجَاتِ
اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول ہمارے حاجات کو پورا کرتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ادْعُونِیْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [الغافر: ۹] یہ آیت است
محمدیہ کا خاص اعزاز ہے کہ ان کو دعاء مانگنے کا حکم دیا گیا اور اس کی قبولیت کا وعدہ کیا گیا اور
جو دعاء نہ مانگے، اس کے لئے عذاب کی وعید آئی ہے، چنانچہ شیخ ابن نجیم میں حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے: "مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ یَعْظُبْ عَلَیْهِ" جو دعاء نہیں مانگتا، اس
سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ وَلَیْسَ بِذَٰلِکَ الْقَاضِی

اگر آپ بے طلب ان تو کثرت سئلواہ و سئل آدم حبیب یُستعمل بے طلب
مسلمان جو بھی دعاء اللہ سے کرتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ بشرطیکہ اس میں کسی
عناد یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو اور قبول فرمانے کی حق صورتوں میں سے کوئی صورت ہوتی ہے،
ایک یہ کہ جو مانگا دعائیں گویا دوسرے یہ کہ اس کی مطلوب چیز کے بدلے اس کو آخرت کا کوئی
اجر و ثواب دے دیا گیا، تیسرے یہ کہ مانگی ہوئی چیز تو نہ ملی، مگر کوئی آفت و مصیبت اس پر
آنے والی تھی وہ نکل گئی۔ (مسند احمد)۔ کافر کی دعاء نہ کر دینا سے متعلق ہو تو قبول ہو سکتی ہے
اور اگر آخرت سے متعلق ہو تو قبول نہ ہوئی۔

وَمِمَّا لَمْ یَكُنْ شَیْءٌ وَلَا یَمْلِكُ شَیْءٌ وَلَا یُعْزِیْ عَنْ اللّٰهِ طَرَفَ عَیْنٍ
وَفَیْ سَطَفَیْ عَنْ اللّٰهِ طَرَفَ عَیْنٍ فَقَدْ کَفَرَ وَحَسَارَ مِنْ اَهْلِ الْخَیْرِ
اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے اس کا کوئی مالک نہیں اللہ تعالیٰ سے چپکے کی
مقدور اور ایک نکتہ بھی کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا اور جو شخص نکتہ بھر بھی اللہ تعالیٰ سے
بے نیاز ہو گیا تو اس نے آخر کار تکاب کیا اور ہلاکت زدہ لوگوں میں شمار ہو گیا۔

وإن الله تعالى معصب ويرضى لا كساحب من المورثي.
 اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتا ہے اور خوش بھی لیکن اس کی ناراضی اور خوشی مخلوق
 جیسی نہیں ہوتی۔

”لا کساحب من المورثی“ میں نفی تفسیر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے غضب،
 رحمہ، مہدویت، محبت اور بغض جتنی صفات قرآن و حدیث سے ثابت ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی
 صفات کو اپنی صفات پر قیاس کرنا سخت ناراضی ہے۔ جمہور صفات اس قسم کی صفات کی شرح نہی
 سے وقف کرتے ہیں، کیونکہ ارشاد ہے: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ مخلوقات کو اللہ سے کچھ بھی
 مشابہت نہیں۔ مثلاً جب کسی آدمی کو غیظ و غضب آتا ہے تو اس کے نتیجے میں غلیظ دم
 و اقلب (قلب کے خون کے جوش مارنے) کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جبکہ اللہ کی صفت میں
 غضب کا یہ نتیجہ ہرگز نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات قاسمہ اور دم سے سزا ہے، بلکہ
 فرشتوں کے لئے بھی صفت غضب بہت ہے، مگر وہ بھی انسان کے غضب کی کیفیت کے
 مشابہ نہیں، کیونکہ اللہ اپنے قلوب کے خون کے جوش مارنے کا تصور ان میں بھی نہیں۔

وَنَحِبُّ أَنفُسَنَا، وَنُحِبُّ اللَّهَ وَنُحِبُّ مَا فِي خَلْقِ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَا
 نَكْرَهُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنُبْغِضُ مِنْ بَغْضَائِهِمْ وَنُبْغِضُ الْخَيْرَ بِدُكْرِهِمْ
 وَلَا نَكْرَهُ كُرْهَهُمْ لَا مَحِيْرَ. وَنُحِبُّهُمْ دِينًا وَبَحَائًا وَاحْسَانًا وَنُبْغِضُهُمْ كُفْرًا
 وَبَغَائًا وَظُلْمًا.

ہم اصحاب رسول اللہ ﷺ سے محبت کرتے ہیں اور ہم (شیعوں کی طرح) ان
 میں سے کسی کی محبت میں اس کے حق سے زیادہ نہیں بڑھتے اور نہ ہی ان میں
 سے کسی سے کد ہے، اُسے کا اظہار کرتے ہیں ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، جو صحابہ کرام
 رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بغض رکھتا ہے اور (ہم اس سے بھی بغض رکھتے ہیں)۔
 جو ان کا اچھے انداز میں نام نہیں لیتے، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر خیر
 ہی کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت و دین، ایمان اور احسان
 کی علامت ہے اور ان سے بغض کفر، باغی، کفر و سرکشی ہے۔

اس عبارت میں امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، رؤف و غیور کی تردید کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور صحابہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ علامہ ابن حجر نے "الإصابة" میں صحابہ کی تعریف یوں کی ہے "وہو من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمناً بہ و مات علی الإسلام"۔ جن صحابہ سے مراد وہ تھیں جنہوں نے ایمان لیا، جنہوں نے عالت ایمان، نبی ﷺ کی محبت پائی اور تادم مرگ ایمان پر قائم رہے یہ ایسی بزرگ و ستیاں ہیں کہ انبیاء کے بعد کوئی بھی شخص خواہ کتنی ہی عبادت و ریاضت کر ڈالے ان کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام عداۃ و مؤمن اور متقی ہیں۔ قال ملا علی القاری "المصاحبۃ کلیم عدوئی مطلقاً لظواهر الکتاب والنسب و إجماع من بعده بہ"۔ (مرقاۃ: ۵/۵۱) بہر حال صحابہ کی عظمت و تقدس ہمارا دین و ایمان ہے قرآن و سنت اور دین کے نام سے جو کچھ بھی ہم تک پہنچا ہے وہ صحابہ ہی کے ذریعہ پہنچا ہے اگر کوئی اللہ کریم ان ستونوں کو گرتا ہے تو جو کتاب و سنت ان کے ذریعہ ہم تک پہنچی اور ان پر دین کی عمارت کھڑی ہے یہ ہماری مہدم ہو جائے گی۔ صحابہ کرام کی تعریف قرآن (کی سورۃ توبہ ۱۰۰: ۲۶-۲۸، سورۃ انفال ۷۲، سورۃ الحدید ۱۰: ۸، اور انشراح ۸۰: ۱۰) میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے، جناب نبی کریم ﷺ نے کئی احادیث میں صحابہ کی شان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جو لوگ صحابہ کرام پر تعظیم کی گنجائش رکھتے ہیں ان کے بعد سبائیت اور یہودیت کے جرائم بولی رہتے ہیں اور بقول امام شعبی وہ یہود و نصاریٰ سے بھی بدتر ہیں؟ کیونکہ جب یہود و نصاریٰ سے پوچھا گیا کہ تمہاری امت میں زیادہ بھتر کون لوگ ہیں؟ تو یہود نے کہا کہ وہی یحییٰ کے اصحاب اور نصاریٰ نے کہا کہ حواریین، یعنی عیسیٰ یحییٰ کے صحابہ اور ایک یہ لوگ ہیں کہ اپنے رسول کے اصحاب کو بدترین امت ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔

ولا تفسروا من احبہ منہم: یعنی انی صفت احمد ال کہہ رہے ہیں پچھلے

ہوئے کسی بھی صحابی سے براءت کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ تمام صحابہ بعد اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ روافض نے افراط سے کام لیا، چنانچہ ان کے پاس اہل بیت کی محبت اس وقت تک کامل نہیں کہ جب تک ابو بکر، و عمر رضی اللہ عنہما سے براءت کا اظہار نہ کیا جائے، دوسری طرف خوارج نے تقریباً سب کام فیکر سوجہ کو ان کے درجے سے نیچے گرایا، چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما اور اہل بیت سے براءت ظاہر کی، مورودی صاحب نے بھی صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھئے (تفسیرات طبع چہارم: ۲۹۴) اور "خلافت و ملکیت" نامی کتاب میں تو انھیں صحابہ مجتہد کے ذہر کو علانیہ اٹھل دیا ہے۔

و نغصہم کفر۔ یعنی صحابہ سے نفی کفر ہے، یہاں کفر سے کفر اصطلاحی مراد نہیں، بلکہ جیسے (و من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ہم الکافرون) کے مراد کافر سے مراد علی کا کفر ہے کہ "ما انزل اللہ" کو تعبداً ثابت مان کر، پھر فیصلہ عمل اس کے خلاف کرے، تو اس کی غلطی حالت کافروں جیسی ہے، ایسے ہی یہاں مطلب یہ ہے کہ صحابہ سے نفی کرنا کافروں جیسا کام ہے۔

خلافت

و نزلت الخلافة بعد رسول اللہ ﷺ اقر لا یاسی بکون الصديق مٹھ، نہ خلیفہ و تقدیماً علی جمیع الائمة، ثم لعمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہم اجمعین و هم الخلفاء الراشدون والائمة المہتدون۔ ائمہ دین فوضوا بہ الحق و کانوا بہ یعدلون۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہم رسول اللہ ﷺ کا پہلا خلیفہ مانتے ہیں، اس کے بعد وہ امت میں افضل ترین ہستی تھے، ان کے بعد درجہ بدرجہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دوسرا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو تیسرا اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو چوتھا۔ خلیفہ تسلیم کرتے ہیں اور یہ خلفاء راشدین ہیں اور ہدایت یافتہ امت کے امام ہیں۔

قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلاف کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور ﷺ کے بعد
 بخیر بنی ہوئے (جو چوتھے آسمان پر زندہ موجود ہیں) کے طرز و ہائی تمام انسانوں سے افضل
 ابو بکرؓ ہیں، آپ رضی اللہ عنہ کا نام عبید اللہ، لقب صدیق اور تھیں اور کثرت ابو بکر ہے۔
 حضرت ابو بکر صدیقؓ کو آنحضرت ﷺ نے اپنے مرفر وفات میں پٹی جگہ پر امام بنانا
 بتایا تھا، آپ ﷺ کا ارشاد ہے۔

”مروا اہا بکیر للصلیٰ بالناس“ (بخاری: ۶۲۳) اب یہ کھلا ہوا اشارہ ان کی خلافت کا تھا۔ (س) آخری وقت کے علاوہ انکی جب بھی آنحضرت ﷺ خود امامت نہ کر سکتے تو حضرت صدیق اکبرؓ ہی کو امامت کا حکم دیتے)

حصیلہ کے لئے صفحہ اشاعت: ۴۳۰ء و ۴۳۱ء (مجموعہ صفحہ ۴۳۰)

نیز میں یاد رکھتا ہوں کہ آپ ﷺ نے ان سے لئے خدمت نامہ گھوڑے کا کھانا وغیرہ غلبہ خریدا، مگر پھر کسی مصلحت سے اپنا لہا دو ترک کر دیا اور فرمایا: سوائے ابو بکر کے اور کسی سے سے اللہ کی محبت نہ ہوگی اور مسلمان بھی راضی نہ ہوں گے۔ (صحیح مسلم، ترجمہ ص ۲۸۷) محفل کا نفاذ ابھی تک ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اول ہوں، یونہی حسن ترتیب سے خلفاء راشدین دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، اس ترتیب سے ان کو خلافت ملی ہے اور یہ طے ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اول کا لائے نتیجہ یہ ہے کہ وہ خلیفہ اول اور خلیفہ بلا فصل ہے۔

یہی وجہ ہے کہ خلیفہ چنگ خان کی وفات کے بعد حضور ﷺ کے دفن سے قبل انصار
 کے ایک قبیلہ بنو ساعدہ کے دشمنان اور برادر ہمسایہ جبرین و انصار سب کا اتفاق حضرت
 صدیق ﷺ پر ہو گیا اور موجودہ لوگوں نے اس کے دست حق پرست پر بیعت کر لی، بیعت کی
 ابتداء ایک انصاری سے ہوئی۔ (تاریخ الخلفاء)

ابو سعید بن ابی ہریرہؓ مستحق خلافت نہ ہوتے تو صحابہ ان کی خلافت پر: ہمارے نہ کرتے، کیونکہ اذہودنے حدیث یہ راست سمجھی باطل پر اجراء نہ کرے گی۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ، کے متعلق بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے یہ واقعہ
ابتداء ہی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی تھی۔ (فتح الباری - ۳/۹۷) اس پر "وقد
صحیح ابن حبان وغیرہ من الصحاحین حدیث نبی سعید الخدری ان علیاً
بایع ابابکر فی اول الامر" اور صحیح بخاری کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ چھ مہینے
کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کی تھی ممکن ہے کہ انہوں نے دو مرتبہ بیعت کی ہو، پہلی
بیعت کچھ عام میں نہ ہوئی ہو، پس لئے عام لوگوں کو خلافت میں سے بچانے کے لئے پھر سنیے کے
جد جمع میں بیعت کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول "سبحو لامعة بعد نبیہا ابو بکر نعم
عمیر" بھی کتب احادیث میں موجود ہے۔

خلیفہ اول سیدہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ۱۲ راتھ مربع میل پر ۲۰ راتھ
۳۳ راتھ ۹۰ راتھ خلافت کر کے ۲۲ راتھ برس کی عمر میں ۲۲ راتھ ۱۲ راتھ ۱۲ راتھ ۱۲ راتھ
بغداد بمطابق ۲۳ مارچ ۶۳۴ء کو مغرب وعشاء کے درمیان اس دار فانی سے رحلت
کی۔ اللہ کے پیارے رسول ﷺ کے پہلے مبارک میں دفن ہوئے یا بخار اور حرارہ کا
اقتب پایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے رحلت سے قبل حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پایا اور ان
سے ایچہ نص، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے مسئلے میں اپنا عہد نامہ لکھ
کر اس صحیفہ کو میر بند کیا اور لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا اور انہیں اس شخص کے لئے
بیعت کرنے کا حکم دیا جو خیفہ میں ہو تو صحابہ نے بیعت کی حتی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پاس
پہنچا انہوں نے فرمایا: "سابعنا لمس فیہا وان کن عمر" ہم نے اس شخص کی
بیعت کی جو اس میں ہے۔ اگرچہ وہ عمر بھری کیوں نہ ہوں۔ اس طرح حضرت عمر رضی
اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق ہوا۔ سب سے پہلے مرحوم اکبر ابو سعید مسیب کا لقب
دیا گیا۔ خلیفہ ثانی سیدہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ۲۳ راتھ مربع میل پر ۱۰ سال ۵۰ راتھ ۲۰ راتھ
خلافت کر کے ۲۹ راتھ ۱۲ راتھ ۲۳ راتھ فجر کے وقت حالت امامت میں ابو لؤلؤ غیر ذی بوی
ایرانی کے حملے سے زخمی ہوئے اور تریسٹھ برس کی عمر تک عمر ۲۳ راتھ کا انتقال

فرمایا۔ عبادت کے مرتبہ پر غارتہ ہو کہ پہونے نہوت میں بنیں ہوئے۔

حضرت سرفراز وقت رحمۃ اللہ علیہ نے ذہنی حالت میں مسئلہ خلافت کو چہ حضرت کی کھینچی
عثمان بن عفان، عبدالرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ علیہم کے
باہمی مشورہ پر چھوڑ دیجئے۔ پھر ان میں سے پانچ نے معاملہ عبدالرحمن بن عوف کے سپرد
کر دیا اور ان کے فیصلے پر رضائندی ظاہر کر دی، تو انہوں نے ابو بکر علیہ السلام حضرت عثمان
بن عفان ذوالنورین چھٹے کو منتخب کیا اور صحابہ کی ایک مجلس میں ان سے بیعت کی و پھر
دوسرے لوگوں نے ان سے بیعت کی اس طرح سے حضرت عثمان غنی علیہ السلام کی خلافت پر
ایمان ہو گیا۔ خلیفہ ثالث سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ۳۴ سال کا عمر میں ۱۲ سال ۱۱ یوم تک
رہے۔ ۸۲ برس کی عمر میں ۱۸ ذوالحجہ ۳۵ھ کو ایک سازش کے تحت انہیابی مظلومیت کی
حالت میں سود النجیبی کے ہاتھوں شہید ہو کر رحمت اللعالمین میں مدفن ہوئے۔

حضرت عثمان غنی علیہ السلام کو شہید ہو گئے مگر شیعہ کا معاملہ بغیر طے نہ ہو سکا۔ لوگوں پر چھوڑ
دیئے تو بڑے بڑے مہاجرین و انصار نے حضرت علی علیہ السلام سے اتفاق کیا اور ان سے منصب
خلافت قبول کرنے کی درخواست کی اور ان سے بیعت کی۔ یہ لوگ وہ اپنے ہم عصروں میں
افضل اور خلافت کے زیادہ اہل تھے۔ آپ علیہ السلام کا نام علی، نسب ابو اللہ اور مرتضیٰ اور نیت
ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ خلیفہ رابع سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام ۹ سال ۹ روز خلافت کرنے کے
بعد ۲۱ رمضان المبارک ۴۰ھ میں عبدالرحمن ابن ملجم کے ہاتھوں فجر کے وقت جنت
بکعہ کو قتل ہوئے۔

عشرہ مبشرہ

وَأَنَّ الْعَشْرَةَ الَّذِينَ سَمِعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَشَرُوا بِهِمْ بِالْحَبْشَةِ
نَشَهِدَ لَهُمْ بِالشَّجَنَةِ عَلَى مَا شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ،
وَهُمْ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَسَعْدُ،
وَسَعِيدُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْفٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَهُوَ أَمِينُ
هَذِهِ الْإِثْمَةِ ﷺ.

وہ دس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کا رسول اللہ ﷺ نے نام لیا اور
انہیں جنت کی خوشخبری دی ہم ان کے جنتی ہونے کی گواہی اس بناء پر دیتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے اس کی گواہی دی آپ کا فرمان برحق ہے اور وہ دس صحابہ کرام یہ
ہیں، ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر و سعد و سعید و عبد الرحمن بن عوف و رضوان اللہ
تعالیٰ علیہم اور ابو عبیدہ بن الجراح ﷺ، جو اس امت کے امین ہیں۔

خلاصہ یہ کہ جن دس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جنتی ہونے کی
بشارت مشہور ہے ان میں خلفاء راشدین کے علاوہ چھ مزید صحابہ کرام طلحہ، زبیر، سعد،
سعید، عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ بن الجراح رضوان اللہ علیہم بھی شامل ہیں، یہ دس
تو ”عشرہ مبشرہ“ کے نام سے مشہور ہیں، مگر ان کے علاوہ بھی صحابہ کی بعض جماعتوں مثلاً
اصحاب بدر اور اصحاب بیعت رضوان کے بارے میں اور بعض افراد مثلاً حضرت فاطمہ،
حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت بلال، حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سلمان
فاری رضوان اللہ علیہم اجمعین وغیرہ کے بارے میں بھی جنت کی بشارت احادیث صحیحہ
میں وارد ہے، لیکن چونکہ مذکورہ دس حضرات کے جنتی ہونے کی بشارت ایک ہی
حدیث۔ (ترمذی اور ابوداؤد میں) میں وارد ہے اس بناء پر ان کے جنتی ہونے کی
بشارت مشہور ہو گئی اور وہ عشرہ مبشرہ کہلائے۔

ومن احسن النقول في اصحاب النبي ﷺ وازواجه الطاهرات
من كل دنس وذئبانه المصطفیٰ بین من كل وجس. فقد ہویٰ من
النفاق.

جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ائزواج مطہرات جو ہر عیب سے پاک
ہیں اور آپ ﷺ کی اولاد جو ہر قسم کی ذہانت سے پاک ہیں، سے متعلق پہچان کر کہہ
کیا چہ برائی سے خالی ہو، وہ نفاق سے بری ہوا۔

روافض صحابہ اور ازواج مطہرات کی شان میں مستحسین کرتے ہیں، جبکہ
اہل سنت کی شان یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام، ازواج مطہرات کے علاوہ حضرت عائشہؓ علیہا
حسن اور حسین رضوان اللہ علیہم سب کی عقیدت و محبت کے قائل ہیں۔ ایں خانہ ہر
آفتاب ست، امام خمینی نے یہ جزم پایا: "لقد ہویٰ من النفاق" اس میں اثر رہ
ہے اس بات کی طرف کہ وہ افاضی و شیعیت کا بانی یک منافق اور ذلیل شخص عبداللہ بن
سہاء تھا جو اپنے مکر و فریب سے اسلام کا چہرہ مسخ کرتے چاہتا تھا، اس لئے بغض صحابہ
اور بغض ازواج مطہرات نفاق کی علامت ہے۔ جو سب کا تذکرہ بھلائی کے ساتھ
کرے گا نفاق سے بری ہوگا۔

وعلماء السلف من الصالحين والتابعين ومن يعلمهم من اهل
الخير والاكمل، واهل النجفة والنظر لا يذكرون الا بالجميل ومن
ذكرهم بسوء فهو على غير المنين.

علماء سلف صالحین اور تابعین ان کے بعد ہوئے، جن کا تعلق اہل
خیر و عمدہ تھا، ان سے یا نقد و نظر سے ہو، ہم ان کا ذکر جمیل ہی کرتے ہیں جو ان کا برائی
سے ذکر کرے وہ سیوگی راہ پر نہیں۔

علاء قیامت میں ہے: ایک بات یہ ہے کہ "واللہم اخر هذه الامة ازلها"

(ترمذی ۳۲۶۳)

اس بات کے پچھلے لوگ ایسے لوگوں پر عین طعن کریں گے۔ اس دور پر فتنے میں جہاں حضور ﷺ کی توکر کردہ دوسری علامات کا ظہور ہو رہا ہے، وہیں اس عداوت کا بھی پوری طرح ظہور ہو رہا ہے۔ وہ ملحد وئی کی غرض یہ ہے کہ تمام ائمہ ملت کے ساتھ نیک گمان رکھ جائے، دل سے ان کا احترام کیا جائے اور سمجھا جائے کہ ان میں سے ہر ایک نے کتاب، سنت اور صحابہ کرام کے طرز عمل کا مطابقت اور اس میں غور و فکر کے بعد جو کچھ اپنے نزدیک زیادہ رائج سمجھا ہے، نیک نیتی سے اس کو اختیار کر لیا ہے ان میں سے کوئی بھی باطل پر نہیں۔

وَلَا تُفْصِلُ اخْتِذَا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ
السَّلَامُ وَنَقُولُ: نَبِيُّ وَاحِدَةُ الْفَضْلِ مِنْ جَمِيعِ الْأَوْلِيَاءِ.
ہم کسی بھی دینی کو کسی نبی پر فضیلت نہیں دیتے، اور یہ عقیدہ ہے، کہ ایک نبی
تمام اولیاء سے افضل ہے۔

اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی آنتی خواہ کسی ہی عبارت و روایت کر دالے، انبیاء کے مرتبہ اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔

بعض کرامیہ نے کہا ہے کہ "أَوْلَاةُ الْفَضْلِ مِنَ النَّبِيِّ" اور ان میں سے بعض کا منقول ہے کہ "اولیاء کی ابتدا، انبیاء کی انتہاء ہے، مگر یہ باتیں حقیقت سے بہت دور ہیں، حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے، یعنی انبیاء کی جہاں سے ابتداء ہوتی ہے وہاں اولیاء کی انتہاء ہے، بقول شیخ محمد دلف ثانی کے کہ: "کلمات ولایت، کلمات نبوت کے مقابلہ میں وہی نسبت رکھتے ہیں جو قطرہ کو نہر کے ساتھ ہے"، حضرت شیخ شرف الدین عجمی منیری نے (۷۶۱-۷۶۲ھ) نے قویاں تک لکھا کہ: انبیاء کی ایک سائنس اولیاء کی پوری زندگی سے افضل ہے۔ دینی ولایت انبیاء پر موقوف ہے۔ انبیاء رسول کی وجہ سے دینی کمال پرست حاصل ہے (دینی کرامت نبی کا مجرہ ہے، جہاں القرآن ۷۶۸ھ) علامہ ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں: "وَكُورَاتِ الْأَوْلِيَاءِ اللَّهُ إِنَّمَا حَصَّنَتْ بِرُكَّةِ تَبَاعِ رَسُولِهِ صَلَّی

اللہ علیہ وسلم فہی فی الحقیقة لدخل فی معجزات المرسل صلی اللہ علیہ وسلم" (فتاویٰ ابن تیمیہ: ۱/۲۷۷) اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ نبوت ایک وہی مقام ہے، بلکہ ولایت کسمی ہے، ہر حال مقام نبوت ولایت کے لئے ہے، واضح رہے کہ ہر نبی ولی ہوتا ہے مگر ہر ولی نبی نہیں ہوتا گویا نبی میں نبوت بھی ہے، ولایت بھی ہے، مگر ولی میں صرف ولایت ہے وہ بھی نبی کی ولایت سے کم۔

نوٹ: انبیاء معصومہ اور اولیاء مفلوظہ ہیں۔ معصومہ وہ ہے کہ اس سے باوجود استعداد گناہ، گناہ سرزد ہونا محال ہو اور مفلوظہ وہ ہے کہ گناہ اس سے ممکن ہو، اگر چہ واقع نہ ہو، کلی صورت مستلزم محال ہے دوسری ممکن، غیر واقع ہے۔ (ازہر دات شہ عبدالعزیز رحمہ اللہ)

وَنُؤْمِنُ بِخَاجَاءٍ مِنْ كَرَامَتِهِمْ وَصَحَّ عَنْ الْيَقَاتِبِ عَنْ رَوَائِهِمْ۔
ہم اولیاء کرام کی کرامات کو مانتے ہیں اور ان کی روایت کو بھی مانتے ہیں، جو
ثبات اور معتبر لوگوں سے صحیح طریقے سے ثابت ہوتی ہیں۔

معجزہ اور کرامت کا فرق

جو خرق عادت کذبین نبوت کے الزام اور تعجیز کے لئے نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، وہ معجزہ ہے اور اگر اس خرق عادت سے مقصود محض تشریف اور عظیم ہو تو وہ کرامت ہے خواہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو یا ولی کے، لہذا معجزہ نبی کے ساتھ مخصوص ہے اور کرامت عام ہے (حیم الریاض شرح شفاء قاضی ریاض "باب الرایق" (بحوالہ علم الکلام: ۲۸۱) ایک فرق معجزہ اور کرامت میں یہ ہے کہ معجزہ کا اظہار ضروری ہے بخلاف کرامت کے کہ اس کا اظہار ضروری ہے۔ بالاعین ضروریۃ (البیہاقیت والجواہر) خواہ نظام الدین اولیاء کا مفلوظہ ہے۔ "فرح اللہ عالمی علی اولیاء کسنان الکرامۃ کما فرض علی انبیائہ اظہار المعجزۃ۔" (مجلس: ۱۱/۵۸۸) واضح رہے کہ کرامت اور معجزہ میں اسباب طبع کا کوئی دخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ بملہ راست حق تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، معجزہ اور

کرامت دونوں ہی اوروں کے اختیار میں نہیں ہوتے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو مجرہ ہی کے ہاتھوں و کرامت ولی کے ہاتھوں ظاہر فرمادیتے ہیں۔

اقسام خارق عادت

جو چیزیں خارق عادت دونوں ان کا مصدر کی نہ ہو گا یا غیر نیکی سے، اگر کسی سے ہے تو دعویٰ نبوت سے پہلے ہو گا۔ بعد میں ہو گا، کہ دعویٰ نبوت سے پہلے ہے تو اس کو "ارہصاص" کہتے ہیں، اگر ان خارق عادت چیزوں کا مصدر دعویٰ نبوت کے بعد ہو تو وہ "معجزہ" ہے اور اگر خارق عادت کا مصدر غیر نبی سے ہو تو ولی سے ہو گا یا غیر ولی سے ہو گا، اگر ولی سے ہو تو اس کو "کسوفت" کہتے ہیں، اگر غیر ولی سے ہو گا تو عامہ مومن (کہ جس کا صانع و خالق دونا معلوم نہ ہو اسے ہو گا یا کافر و خالق سے ہو گا اگر عام مومن سے ہو تو اس کو "معصوفت" کہتے ہیں، اگر کافر و کسوفت سے ہو تو اس کو "استدراج" کہتے ہیں، اور اگر ولی فرق عادت دعویٰ نبوت کے مقصد اور مطلب کے بالکل خلاف کی ہو جو (جیسے مسیحا، کذاب نے ایسا کرنے شخص کی آنکھ پر قہور لگایا کہ یہ آنکھ درست ہو جائے، لیکن قضا، الہی سے دوسری آنکھ بھی مایا، گئی) تو اس کو "اھانت" اور "حذلوان" کہتے ہیں یعنی اللہ کی طرف سے یہ سوالی ہے۔

مختار نے کرامت کا انکار اس لئے کیا ہے کہ اگر اولین سے کرامت ظاہر ہو جائے تو کرامت کے معجزہ ہونے کا شیر ہو گا، نہ تو کہ دونوں امر خارق عادت ہیں، ایسی صورت میں، نیز نبی بالورک ہی کچھ شخص کے رئیس مختار کی یہ بات غلط ہے، کیونکہ کرامت جس شخص کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے وہ دعویٰ نبوت نہیں ہوتا، برخلاف معجزہ کے نہ کہ دعویٰ نبوت سے ہاتھ پر ظاہر ہونے والا خارق عادت مر ہے، اس لئے کرامت کے معجزہ ہونے کا شبہ نہیں ہو سکتا، حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت کا ذکر قرآن کریم میں ہے اور حضرت مریم علیہ السلام کے خدا سے دریا، نمل کا باری ہو جائے اور "نہاوند" میں اپنے لشکر کو کربا سادہ منجس جزا اور ان لوگوں کا سن لیا تو ان میں تو اس کے ساتھ

منقول ہیں۔

فائدہ: حضرت اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں: ”اگر اجتماع سنت نکلیں تو کچھ بھی نہیں چاہے ہوا پر اڑتا ہو یا پانی پر چلتا ہو۔ (المنقولات)

علامات قیامت

وَنُزِّلُ الْمَلَائِكَةَ الْبَشَرِیَّةَ خَرُوجَ الْمَدْجَالِ وَنُزُولُ عِیْسَى عَلَیْهِ
 مِنَ السَّمَاءِ وَنُزُولُ بَطْنِ شُرَکَانَ مِنَ الْمَغْرِبِ وَخُرُوجُ دَابَّةِ الْأَرْضِ
 مِنْ مَوْضِعِهَا۔
 ہم علامات قیامت پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، مثلاً دجال کا خروج عیسیٰ بن
 مریمؑ علیہا السلام کا آنا ان سے نازل ہونا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، ”دابة
 الارض“ کا اپنی جگہ سے نکلنا۔

اللہ کے رسول ﷺ نے جن علامات قیامت کی خبر دی ہے ان علامات قیامت پر
 ایمان لانا واجب ہے۔ ان علامات قیامت کی تفصیل اور توضیح سیرت تاریخی اور حدیث و تفسیر
 کی کتابوں میں موجود ہے۔ وقد اورد النّاس احادیث لشروط الساعة فی
 مصنفات مشہورہ۔

قیامت کی علامات مغربی ہیں جن کو ذکر مختلف احادیث میں ہے اور علامات
 کبریٰ بارہ یعنی ظہور مہدیؑ، خروج دجال، نزول عیسیٰؑ، یاجوج ماجوج، دھوئیں کا
 ظاہر ہونا، زمین کا جھنس جانا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، صفاء پہاڑ سے جانا، رکنا،
 حضرت عیسیٰؑ کا چلنا، ارتقام مسلمانوں کا وفات پا جانا، جوشیوں کی حکومت اور بیت اللہ کا شہید
 ہونا، آگ کا لوگوں کو ملک شام کی طرف ہٹانا، صور پھونکا جانا اور قیامت کا قائم ہونا۔

یہاں امام طحاویؒ نے علامات کبریٰ میں سے خاص کر چار کا تذکرہ کیا ہے۔

اب یہاں چند امور کی وضاحت ضروری ہے (۱) دجال: یہ وہی آدم کا ہے جس کا لقب
 مسیح ہے۔ غلوں کے زمانہ میں جو کچھ دجال سے احیاء و امات اور خوارق کا ظہور ہو گا یہ ظہور

مذہب القم میں اور شیہ نس، یونہ بخاری میں ہے "وان المصبح الفجل لمعوز عیبر
الحنی" مسکدہ ج ۱، ل ۱، اُمس آٹھ کالی ہوئی، لکن اللہ تعالیٰ کا نام نہیں۔ (بخاری، مردود)

انیسویں درجہ کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے "مکعب بن عیبر
کافر، یفرہ من کاتب و غیر کاتب" درجہ ۱ کی پیشانی پر کلمہ لکھا ہوا ہوگا، جس کو ہر
مذہب پر مبنی کا خواہ پڑھا لکھا ہو یا نہ پڑھا ہو۔ (۲) حضرت مسکدہ مشق کی جامع مسجد
کے مشرقی جانب کے سفید گچہ کے چار پنازل ہوں گے، نزول کے بعد ۱۴۱۳ھ میں
قائم کریں گے۔ باب "لند" (جو کہ آج کل اسرائیلیوں کا خوب پڑا ہے) پر درجہ ۱ کو قتل
کریں گے۔ دیگر بقعہ محل احادیث میں ہیں۔ اب قادیانی مسلمانوں کو دھوکا دینے کے لئے
ایک اعتراض پیش کرتے ہیں کہ حضرت مسیحی لکھتے آسمان سے اترنے کے بعد منصب نبوت
پر فائز ہوں گے یہ نہیں؟ اگر وہ بحیثیت نبی آجائیں گے تو ختم نبوت پر زور پڑے گا، اگر نبی
نہیں ہوں گے تو ایک نبی کا نبوت سے محروم ہونا لازم آئے گا، اس کا جواب یہ ہے کہ
آپ ﷺ کے خاتم الانبیاء ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ ﷺ کے بعد کسی کو جدید منصب نبوت
پر فائز نہیں کیا جائے گا، ختم نبوت کا معنی عطاء نبوت کی بندش ہے، جس پر مہر لگ گئی ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آپ کی آمد سے صدیوں پہلے منصب نبوت پر فائز ہو چکے ہیں، اب کہ
مرتبہ جب حضرت مسیحی لکھتے انشرف ما کیں گے تو آپ کی نبوت موقوف ہوگی، مطلب نہ
ہوگی، یعنی آپ نبوت سے معزول نہیں ہوں گے لیکن مسئلہ یہ میں ان کی نبوت کا قانون
نافذ نہیں ہوگا صرف حضور ﷺ ہی کا نافذ ہوگا اور قانون محمدی پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ
حضور ﷺ کے اتنی ہی حیثیت سے ہوں گے، مگر منسوب الہمات ہو کر ایک مہم پائیں امتی کی
طرح و برائیں ہوں گے۔ جیسے ایک شخص ملک پاکستان کا صدر ہے وہ معزول ہو کر ایک
سرکاری دورے پر جاتا ہے، اب ٹھکانا ہے کہ وہ ذاتی صدارت کے منصب سے معزول نہیں
ہوگا لیکن سعودی عرب پر اس کا حکم بھی نہیں چلے گا، وہاں یہ حکم سعودی عرب کے بادشاہ کا

چلے گا اس طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی مثالیں۔ (۱۰۰) اور ان میں سے ایک شریک
 شافقت جو نور ہونا یا عام نہ ہو اس کی طرح قراءۃ القرآن کی مثالیں ہیں جو عام ہیں۔
 اچھے لوگوں سے لے کر اچھے لوگوں کے لئے ہیں جو عام ہیں۔ (۱۰۱) اور ان میں سے ایک شریک
 میں نکلا ہے کہ "اللہ پہلا ملک کا ہے" اس میں سے ایک یہ نور ہے جو (۱۰۲) اور ان میں سے ایک شریک
 ہے۔ (۱۰۳) اور ان میں سے ایک شریک ہے کہ "اللہ پہلا ملک کا ہے" اس میں سے ایک یہ نور ہے جو (۱۰۴) اور ان میں سے ایک شریک
 ہے۔ (۱۰۵) اور ان میں سے ایک شریک ہے کہ "اللہ پہلا ملک کا ہے" اس میں سے ایک یہ نور ہے جو (۱۰۶) اور ان میں سے ایک شریک

ولا تصدق كل ما ولا عواظا، ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب
والسنة وإجماع الأمة.

جہاں کسی خاص کوئی اوجھا اور ساری نہیں سمجھتے اور نہ ہی اسے پتہ ہوتا ہے
خوشاب و سنت اور احکام کے خلاف ہونی چاہی رہے۔

[illegible]

جبروتی علم جو کہ کوئی عقلی علم نہیں۔ بلکہ محض خیالی ہے اور کہ نسبت بھی اسی واسطے ہے۔ پہلے ان علوم سے حاصل شدہ حقائق پر یقین کر لیا کہ ان میں کوئی نقص و نوجہم قرار دینے والے لئے قطعاً حجت نہیں ملے گی اس لئے ذرا دیر کی اور احتیاج پر ابھنا کر نوشی میں ۔

وسمى الجماعة حقاً وضواًباً والفرقة باغاً وغفلاً.
بہم جماعت کو حق اور درست سمجھتے ہیں اور فرقہ بندی کو کج روی اور غداپ
گردانتے ہیں۔

”جماعت“ کے ہمارے میں صحابہ علیہ السلام نے پوچھا: ”من ہي بياد رسول
اللہ؟“ قال: ”ما ابا عليه واصحابي“ معلوم ہوا کہ اہل سنت والجماعت فرقہ نہ ہے،
اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر باقی فرقہ بندی بدضال چادہ حق سے منحرف ہو کر فرقہ بندی
اور افتراق کے شکار ہیں۔

واضح رہے کہ اجتہادی اختلاف بشرطیکہ اصول اجتہاد کے مطابق ہو، وہ ہرگز
تفرق نہیں، صحابہ و تابعین اور ائمہ فقہاء کا اختلاف اسی قسم کا اختلاف تھا۔ تفریق وہ نہ ہو کہ
جو اصول دین میں سو یا فرداع میں قصہ نیت کے خلاف کی جوت نہ ہوں یعنی کہ فرداعی بحثوں
کو اصل دین قرار دیا جائے۔ ورنہ ان میں اختلاف کو جنگ و جدل اور سب و شتم کا ذریعہ بنالیا
جائے، لہذا ان وحدیث میں جہاں بھی تفرق کی مذمت ہے وہ وہی تفرق و اختلاف ہے، جو
بیہ (پارہ کی وضاحت) کہ بعد کیا جا ۷۔

یاد رکھئے مفسرین و محدثین و فقہاء (مذہب اربعہ) اور حق پرست صوفیاء کرام،
سب اہل سنت والجماعت ہیں، علما و دہو بد اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر کوئی جدید گروہ
اور فرقہ قطعاً نہیں، بلکہ اسی سوا و اعظم اور فرقہ ناجید کا ایک حصہ ہے، دارالعلوم دیوبند مرکز کی
طرف انتساب کی وجہ سے ان کا نام ”عہاد دیوبند“ پڑ گیا۔ جو درحقیقت اسی دور میں اہل
سنت والجماعت اور سوا اعظم کی ایک تعبیر ہے۔

وہي السُّنة في الارض والسَّما، واحد وهو دين الإسلام، قال
اللہ تعالیٰ ﴿ان الذين عند الله الإسلام﴾ [آل عمران: ۱۹]
وقال الله تعالى ﴿وورِثِيْكُمْ الإسلام ديناً﴾ [المائدة: ۳]
وهو بين المخلوق والمُفْصَل، وبين التشبه والتعطيل وبين العجز
والقدرة، وبين الاثني والائس.

اللہ کا دین زمین و آسمان میں صرف ایک ہی ہے اور وہ دین اسلام ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: "إِلَٰهِي دِينَ اللَّهِ الَّذِي كَرَّمَهُ بِاسْمِهِ" اور فرمایا "اور میں نے اسلام کو تمہارے لئے بطور دین پسند کر لیا یہ دین افراط و تفریط، تشبیہ و تعذیل، جبر و تقدیر اور بے غرضی و نا پسندی کے درمیان ہے۔"

قرآن کی اصطلاح میں لفظ دین، ان اصول و احکام کے لئے بولا جاتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء علیہ السلام تک سب انبیاء میں مشترک ہیں اور لفظ "شریعت" یا "منہاج" یا بعد کی اصطلاحات میں لفظ "دین" سب "فردی احکام" کے لئے بولے جاتے ہیں، جو مختلف زمانوں اور مختلف دستور میں مختلف ہوتے چھٹے ہیں اس سے معصوم ہوا کہ دین سب انبیاء علیہم السلام کا ایک ہی تھا اور لفظ "اسلام" کے لفظی معنی اطاعت و فرمانبرداری کے ہیں اس معنی کے اعتبار سے ہر نبی و رسول کے زمانہ میں جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کے لئے ہوئے احکام میں ان کی فرمانبرداری کی وہ سب "سلمان اور مسلم" کہلاتے تھے اور ان کا دین "دین اسلام" تھا اور بعض اوقات یہ لفظ خصوصیت سے اس دین و شریعت کے لئے بولا جاتا ہے جو سب سے آخر میں خاتم الانبیاء ﷺ کیلئے آئے اور جس نے تکمیل تمام شرائع کو منسوخ کر دیا اور جو قیامت تک باقی رہے گا اس معنی کے اعتبار سے یہ لفظ صرف دین محمدی ﷺ اور امت محمدیہ کے لئے مخصوص ہو جاتا ہے۔ (معارف القرآن، ۲/۲۷۲)

فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ: یعنی ہمارا دین زمین اور آسمان کے اعتبار سے عام ہے، اسلام کا راجع زمین، سمندر، آسمان اور قضا، ہر جگہ میں ہوگا۔

قَوْلُهُ: "وَهُوَ بَيْنَ الْخَلْقِ وَالْخَلْقِ": "خلو": کے لفظی معنی حد سے نکل جانے کے ہیں اور "تفصیر": کے لفظی معنی حد سے کی کرنا، شریعت، سماویہ کام، عظیم معتدل اور متوسطہ افراط و تفریط سے پاک ہے، نہ تو شریعت موسویہ کی طرح اس میں شدت اور سختی ہے۔ (مثلاً خہارت حاصل کرنے کے لئے سوچ تبابت کینزے کا کاٹنا، ذکوۃ میں

چوتھان میں ادا کرنا وغیرہ) اور نہ شریعت مسیویہ کی طرح حد سے زیادہ نرمی اور تساہلی ہے۔ (مثلاً حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دین میں شراب حلال تھی، سرور اور مردار کا گوشت حلال تھا، آئل مد میں قصاص واجب نہ تھا، وغیرہ) شریعت اسلامیہ شدت اور قنط کے بین چین ہے۔ ”لو خیر الأمور لمسطھا۔“

قولہ ”وبین النشبه والتعطيل، وبين الجبر والفسخ، وبين الامن

والإيأس“۔

فرق مشر کے مومن کے عقائد میں افراط ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو حقوق کے مشابہ قرار دیا اور اس کے لئے جسم اور جہت کو ثابت کیا ہے اور فرق مطلقہ کے عقائد میں تقریب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کرتے ہیں، ان کے برخلاف اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم و جہت سے منزہ ہیں اور جن صفات کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے وہ اللہ کے لئے ثابت ہیں۔ ”الیس كمثلہ شیء، وهو السميع البصير“ میں دونوں کی تردید ہے ”الیس كمثلہ شیء“ میں مشبہ کی تردید ہے اور ”هو السميع البصير“ میں مطلقہ کی تردید ہے۔

اسی طرح فرقہ قدریہ کے عقائد میں افراط ہے، انہوں نے بندوں کے لئے قدرت کا سبب اور قدرت حائلہ دونوں کو ثابت کیا ہے، ان کے ہاں بندہ اپنے افعال کا کاسب بھی ہے اور خالق بھی، اور فرقہ جبریہ کے عقائد میں تقریب ہے ان کے ہاں بندہ ہمارے بھکر ہے نہ اس کو کسب کی قدرت حاصل ہے اور نہ خلق کی قدرت حاصل ہے ان دونوں کے برخلاف اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ کے لئے قدرت خالقہ تو ثابت نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ البتہ قدرت کاسب ثابت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس بزرگ مسئلہ کو بہت خوبصورت اور آسانی سے ذہن نشین فرما دیا تھا، چنانچہ ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سند جبر و اختیار دریافت کیا آپ ﷺ نے اس شخص سے فرمایا ایک چیرٹھا کو کھڑا ہو جا اس نے ایک چیرٹھا لیا پھر فرمایا کہ دوسرا چیرٹھا لے، اس نے

عرض کیا حضرت: دراصلچ تو نہیں اٹھو سکتا۔ فرمایا: یہی حالت بندہ کی ہے نہ پورا اعتباری ہے نہ پورا عبور۔ (ملفوظات اثر فی ص: ۱۱)

اسی طرح یہ دین بے خوفی اور ناامیدی کے درمیان ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ "الإیمان بین الخوف والرجاء" ایمان کامل خوف اور امید کے درمیان ہے، کہ تھا خوف لوگوں کو اللہ کے رحم و کرم سے ناامید اور محض رحم و کرم پر بھروسہ ان کو خود مر اور گشت بے باقی ہے۔

فهذا ديننا واعتقادنا طاهراً وباطناً. ونحن نراء الى الله من كل من خائف الذي ذكرنا وبيننا والله تعالى ان يخلصنا عليه ويستختم لنا به. وبعضنا من الأجزاء المختلفة والآراء المتفرقة والساكنين البرقة كالمنشئة والمعتزلة والجهينة والجبينة والقبولية وغيرهم ممن خالف السنة والجماعة واقع البدعة والضلالة ونحن منهم برء وهم عندنا ضلال وأزديان وباللغة القصعة والتوفيق.

(یہ کتاب کے اول سے لیکر یہاں تک) ہمارا دین ہے اور غا ہر باطن میں یہی ہمارا عقیدہ ہے اور ہم اللہ کے سامنے برأت کرتے ہیں اس شخص سے جو اس طریقہ کا مخالف ہو جو ہم نے کتاب میں ذکر کیا اور ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کو ایمان پر بہت قدم رکھیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہم کو مختلف خواہشات سے بچائے اور مختلف مشوروں سے بچائے اور غراب غایب سے بچائے۔ جیسے مشہور ہے معتزلہ اور جہمیہ وغیرہ اور ان کے علاوہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے سنت اور جماعت کی مخالفت کی اور گمراہی کے دوست بن گئے اور ہم ان سے بیزار ہیں اور وہی ہمارے نزدیک گمراہ اور ٹھٹھا ہیں۔ اللہ ہی کے ساتھ عصمت (مخالفت) اور توفیق ہے۔

مشہد: مشہد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی صفات میں مخلوق سے تشبیہ دی۔ اس فرقے کا بانی داکٹر جواد بی ہے۔

معتزلہ: معتزلہ وہ پہلا گروہ ہیں جنہوں نے عقائد کے باب میں اس چیز کے مخالف قواعد کی بنیاد رکھی، جس کو ظاہر ملت نے بیان کیا اور جس پر صحابہ کبار کی جماعت عمل پیرا رہی، گویا کہ معتزلہ کے تمام اصول اور ان کی تشریحات عقل و قیاس پر مبنی ہیں۔ واصل بن عطاء (مت ۸۹، ۱۰۰) کو مذہب اعتزال کا بانی کہا گیا ہے، واصل بن عطاء مشہور جنس القدر تابعی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، حسن بصری رحمۃ اللہ کی مجلس میں ایک دفعہ واصل بن عطاء بول پڑا کہ مرتکب کبیرہ نہ مومن ہے، نہ کافر اس طرح اس نے ایمان و کفر کے درمیان واسطہ ثابت کیا جس پر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”لقد اقصیٰ عنہ“ کہ یہ تو ہماری جماعت سے الگ ہو گیا معتزلہ نے خود اپنا نام اصحاب العدل والحقید رکھا، ماسون الرشید کے دور میں ان کی حکومت تھی۔

جہمیہ: یہ جم بن صفوان ترمذی کی طرف منسوب ایک فرقہ ہے، جم بن صفوان صفات باری تعالیٰ کی نفی اور تعطیل کا قائل تھا اور یہ عقیدہ واصل اس نے جہد بن دہم کی تقلید کرتے ہوئے اپنایا، جہمیہ کا ایک فرد یہ بھی ہے کہ وہ جنت اور جہنم کے قائل ہیں اور ایمان بن کے ہاں صرف معرفت کا نام ہے۔

جبریہ: فرقہ جبر یہ وہ لوگ ہیں جو اقدالی اختیار یہ مثلاً کفر و ایمان، طاعت اور معصیت وغیرہ کے بارے میں بندہ کو مجبور کھن مانتے ہیں۔ یہ فرقہ بھی جم بن صفوان کی طرف منسوب ہے۔

فلسفیہ: تہ یہ جبر یہ کے برعکس انسان کو قادر مطلق مانتے ہیں، قدر اور تقدیر کا انکار کرتے ہیں، احادیث میں قدر یہ کو اس امت کا نبیوں کہا گیا ہے، کیونکہ نبیوں و خداؤں (یزادوں اور امرکن) کے قائل ہیں، جبکہ یہ حضرات ہر ایک کو قادر مطلق کہہ کر بے شمار خداؤں

کے قائل ہیں۔ ابھی جریر کا بھی قد پوچھتے ہیں، کیونکہ مسند قد میں غلو سے کام لیتے ہیں۔
واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

الحمد لله! آج بروز بدھ بوقت عشاء بحرم الحرام ۱۴۲۹ھ بمطابق ۲۲ فروری ۲۰۰۸ء
تشریح عقیدہ اجماعیہ ائمہ کو پیش کیا۔ واللہ الحمد اور لا و آخراً

احتراماً

وہم وھم وھم

التشريع الواقف في حل

مختصر القدوري

عن

مولانا نصيب الله (ابن الحاج عبد الصمد، يرحم)

مدرس جامعة اسلاميه بعد العلوم سريدا انستيم كوالا

..... ناشر .....

مكتبه عمر فاروق

4/431 شارع جليل كالموني كوالا جوب. 021-4594144-8352169

پاسچا اور عنوان۔ کے اختصار سے جدید لغت

القَامُوسُ الْمَعْنَوِي

برحقہم دشمنی، لونی، مہاشائی، فنی، مہاشائی، سیاسی، تجارتی، اور عام زندگی سے متعلق قراردادیں جدید آلات، محاورات، ضرب الامثال اور لہجہ کے ضروری جملوں پر مشتمل بہترین مجموعہ

مؤلف:

حضرت مولانا مفتی حضرت علی صاحب
ہاشمی نقشبندی مدظلہ العالی

تقریظ

والله اعلم
بما نزلنا من كتابه

تقریظ

سید احمد علی خان صاحب
مستاجر عدت چاندانہ راقی

مکتبہ عمر فاروقؓ

491/4: فصل و نون کریم